

تفسير القرآن الحكيم

تفسير في شريعتي عصري لا يرتد إلى عجمي ولا يري زائري

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح الأنور ، وصريح المنطق ، وتحقيق الفروع والاصول ، وحل جميع مشكلات الدين ، ودحض شبهات الماديين والجاحدين ، وإقامة حجج الاسلام ، وبيان سياسته المثلى في إصلاح الانام ، مع حكم التشريع وسنن الله في الاجتماع ، وكون القرآن هداية عامة للبشر في كل زمان ومكان ، وحجة الله البالغة وآيته المعجزة الخالدة ، ويوازن بين هدايته وماعليه الماسون في هذا العصر من الضعف والعجز وقد أعرض أكثرهم عنها ، وما كان عليه سلفهم من السيادة والعزة إذ كانوا معتصمين بحبلها ، بما يثبت أنها هي السبيل لسعادة الدنيا والدين ، مراعى فيه السهولة في التعبير ، مجتنباً كثرة مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون ، بحيث تهتدي به العامة ، وهو متعنى طلبه الخاصة . وهذه هي الطريقة التي توخاها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام الاستاذ الامام

الشيخ محمد عبده قدس الله روحه

الجزء الثاني عشر

تأليف

السيد محمد رشيد رضا

مفتي مجده المصنف

الطبعة الأولى

بديء بها في صفر سنة ١٣٥٣ وحقوق الطبع والتزجة محفوظة للمؤلف

مطبعة المنار بمصر

١١- سورة هود عليه السلام

(وهي الحادية عشرة في المصحف وآياتها ١٢٣ آية)

هي مكية حتماً كالتي قبلها ، واستثنى بعضهم منها ثلاث آيات : الأولى (١٢) فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) الخ والثانية (١٧ آمن كان على بينة من ربه) الخ والثالثة (١١٤ و قم الصلاة طر في النهار) الخ قبل أن هذه الثلاث مدنية وهو خلاف الظاهر ولا يقوم عليه دليل ، إلا ما روي في سبب نزول الثالثة من حديث أبي اليسر وغيره وسيأتي بيانه في تفسيرها

وقد نزلت بعد سورة يونس وهي في معناها وموضوعها الذي بيناه في تفسيرها ، وهو أصول عقائد الاسلام في الالهيات والنبوات والبعث والجزاء وعمل الصالحات ، وقد فصل فيها ما أجمل في سورة يونس من قصص الرسل عليهم السلام ، وهي مناسبة لها كل المناسبة ببراءة المطالع في فاعلتها ، والمقطع في خاتمتها ، وتفصيل الدعوة في أثنائها ، فقد افتتحتا بذكر القرآن بعد (المر) ومشهما في هذا ما بعدها من السور الأربع الا الرعد فأولها (المر) وذكر رسالة النبي المبلغ له عن الله تعالى ، وبيان وظيفته فيها ، وهو الانذار والتبشير ، وختمتا بخطاب الناس بالدعوة الى (١٥) ما جاء به الرسول ﷺ وأمره في الاولى بالصبر حتى يحكم الله بينه وبين الكافرين ، وفي الثانية بالانتظار - أي انتظار هذا الحكم منه تعالى مع الاستقامة على عبادته والتوكل عليه

وذكر في أثنائها كل منهما التحدي بالقرآن ، رداً على الذين زعموا أن الرسول ﷺ قد افترأه ، واسكن هذا الموضوع في الاولى أو في منه في الثانية ، وكذا (٢٠) حاجة المشركون في أصول الدين كلها ، فقد أجمل في كل منهما ما فصل في الاخرى مع فوائد انفردت بها كل منهما ، فهما باتفاق الموضوع ، واختلاف النظر والاسلوب ، آيتان من آيات الاعجاز ، نخر لتلاوتهما الوجوه للاذقان ، ساجدة للرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

- (١) الْآرءِ كَتَبْتُ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (٢) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (٣) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي (٥) أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٤) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هذه الآيات الأربع في أصول الدعوة الى دين الله تعالى وهي القرآن وما بينه من توحيد الله تعالى وعبادته وحده والايمان برسله وبالبعث والجزاء ، وعمل الصالحات ، خوطب بها الناس من قبل الرسول ﷺ بدون ذكرهم ، ولا ذكر (١٠) لأمره تعالى له به ، للعالم بكل منهما بالقربنة ، وينزل هذه السورة عقب سورة يونس التي افتتحت بمثل هذا

- ١- ﴿الر﴾ تقرأ كأمثالها بأسماء الحروف ساكنة لا بمسمياتها فيقال: ألف، لام، راء، ومذهب الخليل وسيبويه انها اسم للسورة، أو للقرآن (وبينا حكمة الابتداء بها في أول تفسير سورة الاعراف) ومحلها الرفع على الابتداء أو الخبرية عند الأكثر (١٥)

﴿كتاب أحكمت آياته﴾ أي هذا كتاب (١) عظيم الشأن (كما أفاده

(١) بعض السور البدوءة بمثل هذه الحروف أشير فيها الى الكتاب باسم «ذلك» كالبقرة ، وبعضها أشير فيها الى السورة بكلمة «تلك» كيونس ويوسف وغيرهما ، وبعضها قدر في أوله اسم اشارة مذكراً كهد السورة والاعراف وغيرهما.

التنوين) جملت آياته محكمة النظم والتأليف ، واضحة المعاني بليغة الدلالة والتأثير ، فهي كالحصن المنيع ، والقصر المشيد الرفيع ، في إحكام البناء ، وما يقصده من الحفظ والايواء مع حسن الرواء ، فهي لظهور دلالتها على معانيها ووضوحها لا تقبل شكاً ولا

تأويلاً ، ولا تحمل تغييراً ولا تبديلاً ، ﴿ ثم فصلت ﴾ أي جملت فصولاً (٥) متفرقة في سورة ببيان حقائق العقائد ، والأحكام والحكم والمواعظ ، وسائر ما أنزل الكتاب له من الفوائد ، كما يفصل الوشاح أو العقد بالفرائد ، فلاحكام والتفصيل فيه مرتبتان من مراتب البيان مجتمعتان ، لا نوعان منه متفرقتان مختلفتان في الزمان ، أو فصلت بعد الاجال ، كما ترى في القصص القصار والطوال ، وقد أبها ببناء فعليلها للمفعول ، ثم بينا بمجملها ﴿ من لدن حكيم خبير ﴾ وهو أبلغ من (١٠) إسنادها إليه ابتداء ، أي من عند حكيم كامل الحكمة هو الذي أحكمها ، وخبير تام الخبرة هو الذي فصلها ، ولدن ظرف مكان أخص من « عند » وأبلغ . وهو بفتح فضم (كعضد) مبني على السكون

هذا ما يقاد الى فهم العربي القح من عبارة الآية ، فاذا عرضته على ما جاء في القرآن من حرفي الاءحكام والتفصيل وجدت فيه من الحرف الاول ثلاث كلمات (١٥) (الاولى) قوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٥) فينسخ الله ما يليق الشيطان ثم يحكم الله آياته) (والثانية) قوله تعالى في سورة القتال (٤٧ : ٢٠) ويقولون لولا نزلت سورة : فاذا أنزلت سورة محكمة وذ كر فيها القتال) الآية — والثالثة قوله تعالى في سورة آل عمران (٣ : ٧) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) ووجدت الاءحكام في كل منهن بالمعنى اللغوي (٢٠) الذي بيناه آنفاً . وقد حمل المقلدون المحكم في الآية الثانية على ما يقابل المنسوخ في اصطلاحهم ، فقالوا سورة محكمة غير منسوخة ، وهذا الحمل غير صحيح وان كان المراد منه صحيحاً ، فان هذا الاصطلاح ليس من أصل اللغة ولا من عرف القرآن ، بل وضع بعد عصر نزوله ، والآية الاولى حجة على هذا فان النسخ فيها غير النسخ الاصولي ، ولا يصح ان يكون المعنى فاذا أنزلت سورة غير منسوخة لا كلها ولا بعضها ، لان

إنزال سورة منسوخة محال في نفسه، فلا معنى إذاً لنفيه، وحلوه في الثالثة على ما يقابل المقشبه وهو صحيح، ولكنهم اختلفوا في معنى كل منهما وأشهر الأقوال عند أهل الكلام والاصول فيهما مخالف لمذلول اللغة والمروى عن جمهور السلف الذي هو الحق. قال السيد الجر جاني في الاول: المحكم ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص. والتأويل والنسخ، مأخوذ من قولهم: بناء محكم، أي متقن مأمون (٥) الانتقاض، وذلك مثل قوله تعالى (إن الله بكل شيء عليم) والنصوص الدالة على ذات الله وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ، فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد فإن لم يحتمل النسخ فهو محكم، وإلا فإن لم يحتمل التأويل فمفسر، وإلا فإن سبق الكلام لأجل ذلك المراد فنص، وإلا فظاهر، وإذا خفي لعارض أي لغبر الصيغة فخي، وإن خفي لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلاً فشكل، أو (١٠) نقلاً فجمل، أو لم يدرك أصلاً فمقشبه اه وقال في الثاني: المقشبه ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجح دركه أصلاً كالمقطعات في أول السور، وقال التاج السبكي في جمع الجوامع: والمقشبه ما استأثر الله بعمه وقد يطلع عليه بعض أصفياؤه اه وكلا القولين خطأ كما يعلم مما فسرنا به الآية في الجزء الثاني.

وقال السيد في تعريف التأويل: هو في الاصل الترجيح وفي الشرع صرف (١٥) اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى (يخرج الحي من الميت) إن أراد به اخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلاً اه وقال التاج السبكي: الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل الدليل فصحيح أو لما يظن دليلاً ففاسد، أولاً (٢٠) شيء، فليعلم لا تأويل اه

هذا الاصطلاح المفصل لهذه الكلمات فيه ما ترى - في كتب الاصول - من قيل وقال، ومذاهب وجدال، وهو ما لم يكن يخطر في بال أحد من العرب عند قراءتها في كتاب الله تعالى، بل كانوا يفهمونها بمدلولها اللغوي المحض، فأما المحكم فهو ما تقدم

٦ أول الدعوة النهي عن الشرك والامر بالتوحيد في العبادة (التفسير : ١٢ ج)

وأما التفصيل في الآية فقد جاء مكرراً في أكثر من عشرين موضعاً من عشر سور مكية ، وفي موضع واحد من سورة التوبة المدنية ، وأكثرها في تفصيل الآيات القرآنية والعقلية ، وبعضها في تفصيل الكتاب ، وبعض آخر في تفصيل الأحكام ، ونوع آخر أعم وهو (تفصيل كل شيء) أي مما يتعلق بهداية الدين ، وإصلاح أمور المكلفين ، وكلها داخل في المعنى اللغوي الذي حررهناه (٥)

بقي علينا المأثور في الكلمتين عن مفسري السلف ، وهو قليل مختصر ، فمن ابن زيد في هذه السورة (قال) أنها كلها مكية محكمة ، وأن التفصيل فيها هو الحكم بين محمد ﷺ ومن خالفه في قوله تعالى (مثل الفريقين) كالأعشى والأصم (الآية) ، ثم ذكر قوم نوح وقوم هود (قال) فكان هذا تفصيل ذلك وكان أوله محكما اه بالمعنى وحاصله أن الحكم الجميل وأن المفضل ما يقابله بالمعنى (١٠)

اللغوي فيها ، وعن الحسن البصري : أحكمت بالامر والنهي ، وفصلت بالوعد والوعيد ، وعن مجاهد (ثم فصلت) قال فسرت ، وعن قتادة أحكمها الله من الباطل ثم فصلها الله بعلمه ، فبين حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته ، وهذه الروايات كلها تدخل في المعنى اللغوي الذي بيناه ولا تحيط به

(١٥) والقول الجامع أن تفصيل الأجمال في القرآن قسمان (الأول) تفصيل أصول العقائد وكليات التشريع العامة ، وأكثره في السور المكية ، كما بيناه متفرقا ثم مجملا في تفسير ما تقدم تفسيره منها ، وهو الأنعام والأعراف ويونس (والثاني) ما يعم تفصيل الأحكام العملية من العبادات والمعاملات السياسية والمدنية والحربية كما بيناه في السور المدنية الطول المتقدمة أيضا

(٢٠) ﴿ أن لا تعبدوا إلا الله ﴾ هذا تفسير أو بيان لأول ما أحكمت وفصلت به وله الآيات - أي بأن لا تعبدوا إلا الله ، أو لئلا تعبدوا إلا الله ، وهو أن تجعلوا عبادتكم له وحده لا تشركوا به شيئا ، وهذا ما تراه قريبا في قصص الرسل المفصلة في هذه السورة ، ويؤيد الجمع بين طرفي التوحيد السلبي والإيجابي

قوله تعالى ﴿ انني احكم منه نذير وبشير ﴾ وهو تبليغ لدعوة الرسالة مبين

توظيف الرسول وهي انذار من أصر على شركه وما يتبعه من الكفر والمعاصي
بالعذاب الالم ، وتبشير من آمن واتقى بالسعادة والنعيم المقيم ، وقدم الانذار
لأن الخطاب وجه أولا الى المشركين كنظيره في سورة يونس وامثالها من
السور المكية كسورة الكهف ، والمبلغ هذا هو النبي ﷺ

٣- ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ هذا عطف على ما قبله ، أي وأن أسألوه أن يغفر (٥)

لكم ما كان من الشرك والكفر والاجرام والظلم ﴿ثم توبوا اليه﴾ أي ثم ارجعوا
اليه من كل إعراض - عنه وعن آياته - يعرض لكم بترك واجب أو فعل محرم ،
فادمين منيدين مصالحين لما أفسدتم ، مستدركين ما قصرتم ، عطف التوبة بهم لان
مرتبة العمل متأخرة عن مرتبة القول ، فكم من مستغفر وهو مهصر على الذنب ،

وسياتي مثله في قصة كل من هود وصالح وشعيب ﴿يَتَعَمَّكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾ المتاع
كل ما ينتفع به في المعيشة وحاجة البيوت ، والامتعاع والتمتع إعطاء ما يتمتع به تمتعا
طويلا ممتدا ، وأما وصفه تعالى لمتاع الدنيا وتمتع أهلها بها بالقليل فهو بالاضافة إلى حياة
الآخرة ، والمعنى إن تستغفروا ربكم عند كل ذنب ، وتوبوا اليه من كل إعراض عن
هدايته ، وتذك عن سفته ، يتمكم في دنياكم متاعا حسنا رضيا ممتدا ﴿إلى أجل مسمى﴾

عنده وهو العمر المقدر لكم في علمه ، المكتوب في نظام الخليقة وسنن الاجتماع البشري (١٥)
في عبادته ، فلا يقطع اهلاكم بعذاب الاستغصال ، ولا بفساد العمران وسلب
الاستقلال ، ولا ينغصه كل ما ينغص حياة الكفار ، وذلك أن لتغنيص الحياة في الدنيا
وسلب النعم من أهلها أسبابا ترجع كلها إلى الاصرار على الكفر والذنوب المحرمة ، وهي
لم تكن محرمة إلا لأنها ضارة مفسدة للدين أو مزيلة للحياة أو للعقل أو للصحة أو لنظام

الاجتماع المالي والمادي ، وانما تكون مفسدة باصرار فاعليها عليها ، فإذا كان من (٢٠)
تعرض له ينسدم ويبادر الى التوبة من قريب ويصلح ما نجم من فسادها بالعمل
المضاد له ، امتنع ذلك الفساد وزال أثره ، ولهذا اشترط في التوبة المقبولة ما اشترط
ووصفت في القرآن بما وصفت كقوله تعالى (٤ : ١٧) انما التوبة على الله للذين يعملون

٨ جزاء الأمم والأفراد على أعمالهم في الدنيا والآخرة (التفسير : ج ١٢)

السوء بمجهالة ثم يتوبون من قريب) وقوله (٣٩٢:٥) فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه) وفي معناه آيات أخرى وقوله (١٣٥ : ٣) والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وقد سبق تفسيرها في مواضعها

(٥) وهذه السنة الربانية مطردة في ذنوب الأمم المقصودة بالقصد الأول من هذا

الخطاب ، وهي فيها أظهر منها في ذنوب الأفراد (كما بيناه في مواضع عديدة من هذا التفسير) فالأمم التي تصر على الظلم والفساد والفسوق والعصيان ، يهلكها الله تعالى في الدنيا بالضعف والشقاق وخراب العمران ، حتى تزول منعتها ، وتتمزق دولتها ، فنفترض أو تستولي عليها دولة أخرى ، فهذا معروف في تواريخ الأمم (١٠) من أحوالها العامة في كل عصر ، وأما أقوام الرسل عليهم السلام في عصورهم فقد أهلك الله المصيرين منهم على الكفر والعناد ، بعد قيام الحججة عليهم بعذاب الخزي والاستئصال ، كما بيناه في مواضعها وأقربها عهداً أو آخر سورة يونس عليه السلام ، والآية تتضمن نجاة هذه الأمة الحمديّة من عذاب الاستئصال كما بيناه في تفسير سورة يونس أيضاً ، وسنعود إلى بيان هذا في تفسير الآيات (١٠٠ - ١٠٣) التي ختمت بها قصص الرسل من هذه السورة (١٥)

وأما قوله تعالى ﴿ ويؤت كل ذي فضل فضله ﴾ فهو عام مطلق في جزاء الأفراد في الآخرة ، مقيد في جزائهم في الدنيا ، ومعناه مع الذي قبله إنكم أيها المخاطبون بهذه الآيات من قوم محمد رسول الله وخاتم النبيين ، إن تجتنبوا الشرك وتؤمنوا بالله ورسوله وتستغفروا ربكم ، وتتوبوا إليه عقب كل ذنب يقع منكم ، بمعكم بمجملتكم ومجموعكم متاعاً حسناً تكونون به خير الأمم نعمة وقوة وعزة ودولة ، (٢٠) ويعط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله في الآخرة مطرداً كاملاً ، وأما في الدنيا فقد يكون هذا الجزاء جزئياً ناقصاً ، ومشوباً بالخالص ، ولا يكون عاماً كاملاً مطرداً لقصر أعمار الأفراد ، والتعارض والتجريح في سبب الأسباب والمسببات ، وهذا من أدلة البعث وجزاء الآخرة الذي يظهر فيه عداة تعالى كاملاً شاملاً

(هود: ١١) نكتة تقديم التبشير على الانذار تارة وعكسه أخرى ٩

وبهذا التفسير الذي وفقنا الله تعالى له يظهر ما بيناه مراراً من أن ثمرة الدين سعادة الدنيا والآخرة كليهما ، وقد غفل عنه المفسرون الذين يعارضون أمثال هذه النصوص بما جملوه أصلاً يرجعونها إليه بالتأويل كأحاديث ذم الدنيا وتسميتها « سجن المؤمنين وجنة الكافر » وما يصح منها كذا الحديث فهو محمول على النسبة بينها بالإضافة الى حال كل منهما في الدنيا والآخرة ، وحديث (٥) « أشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل فالأمثل » وهو صحيح أيضاً ، والبلاء الاختبار - يكون في النعم والنقم ، والخير والشر - يظهر استمداد الناس لكل منهما كما تراه قريباً في تفسير الآية ٧ فليس مما نحن فيه مما وعد الله به رسله وبلغوه أقوامهم وصدقوا الواقع ، فكانت العاقبة للمؤمنين بهم في خلافة الارض وملكتها ونعيمها ما ثبتوا على ذلك ، ومنه هذه البشارة ويقابلها قوله تعالى في الانذار (١٠) :

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ أي وإن تتولوا (١) معرضين عما دعوتكم اليه من عبادة الله تعالى وعدم عبادة غيره ومن الاستغفار والتوبة من كل ذنب ، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو له ، شديد بأسه ، وهو أن يصيبكم مثل ما أصاب أقوام الرسل الذين عاندوهم وأصروا على تكذيبهم وعصيانهم ، أو ما دونه من عذاب المصيرين ، في إثر نصر الرسول والمؤمنين ، وهذه براعة (١٥) استتملال للقصص المفصلة في هذه السورة ، وأكثر المفسرين على أن المراد باليوم الكبير يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء الأكبر وهو المشار اليه في الآية التالية :

٤- ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي اليه تعالى رجوعكم بعد موتكم جميعاً أمموا أفراداً

لا يتخلف أحد منكم فتلقون جزاءكم تاماً ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ ومنه بشمكم وحشركم وجزاؤكم قدم وصف الرسول بالأنذير على وصفه بالبشير ، ثم قدم بشارة المؤمنين ، (٢٠) وأخيراً نذار الكافرين المصيرين تأليفاً لهم ، لأن توالي الانذار منفر من الاستماع ، مفر بالتولي والاعراض ، على أن هذا التأليف لم يؤثر فيهم كما ترى في قوله تعالى :

(١) « تولوا » هذه أصلها تولوا تحذف تاء المضارعة فيها وفي أمثالها للتخفيف

١٠ ثني المشركين صدورهم للاستخفاء من لداعي للتوحيد وبلاغتها (التفسير: ج ١٢)

(٥) أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِصُدُورِهِمْ لَيْسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلَا حِينَ يَسْتَفْشُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَالِمُ الْبُحُورِ

هذا بيان مستأنف لحال المشركين وصفتهم عند تبليغهم الدعوة وإقامة الحجة،
افتتحت باداة التنبيه ليعلم السامع ويتصورها في صفتها الغريبة الدالة على اعراض
(٥) الحيرة والعجز ومنتهى الجهل، يقال ثني الثوب اذا عطف بمضه على بعض قطاؤه،
وأثناء الثوب اطواؤه ومطاوئه، وثناه عنه لواه وحوله، وثناه عليه أطبقه وطواه
ليخفيه فيه، وثني عنائه عني أي تحول وأعرض، وثني عطفه أي أعرض بجانبه
تكبراً، ومنه في الجادل في الله بغير علم (ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله)
والاستخفاء محاولة الخفاء. ومنه (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله) واستغشاء
(١٠) الثياب التغطيتها ومنه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام (وإني كما دعيتهم لنفغر
لهم جمعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً) وهو
بمعنى ما نحن فيه. (ألا إنهم يمتنون صدورهم) فسر بعضهم ثني الصدور هنا بالاعراض
النام، والاستدبار للرسول عند تلاوة القرآن، وهو أبلغ من ثني العطف والجانب،
وفسره آخرون بطيها على ما هو مكنون فيها من الكراهة واعداءه عليه السلام، والاقرب
(١٥) أن يكون تصويراً لما كان يحاوله بعض الكفار ثم المنافقين عند سماع القرآن من
الاستخفاء به نكيس الرأس، وثني الصدر على البطن كما يطوى الثوب، حتى يخفي فاعله بين
الجمع، خجلاً ما فيه من القرع والصداع، فالمعنى ألا إن هؤلاء الكافرين الكافرين لدعوة
التوحيد يمتنون ظهورهم وينكسون رؤوسهم كأنهم يحاولون طي صدورهم على بطونهم
عند سماع القرآن وهو معنى بليغ وواقم وأدنى إلى التعليل بقوله (لستخفوا منه)
(٢٠) أي من النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته للقرآن فلا يراهم عند وقوع هذه القوارع على
رؤوسهم، أو ليستخفوا مما هم فيه من الشأن المظهر لحزبهم وجهلهم، المثبت لعجزهم،
وهو الذي كان يتبادر إلى فهمي كلما تلوت الآية أو سمعتها قبل الاطلاع على ثني.

حما قيل في تفسيرها ، على أنه قد يجامع ما قبله فيصدق كل منهما على فريق من الكفار ، ويناسب الاول أن يكون الاستغفاء من الله عز وجل ورواه البخاري عن مجاهد، وروى ابن جرير وغيره عن عبد الله بن شداد قال كان أحدهم إذا أمر بالنسي ﷺ نسي صدره لكي لا يراه ففزع . وعن أبي رزين قل : كان أحدهم يحكي ظهره ويستغني بثوبه ، وعن عطاء الخراساني في قوله (يثنون صدورهم) يقول (٥) يطأطئون رؤوسهم ، ويحنون ظهورهم ، أي ألا فليعلموا أن نسي صدورهم وتنكيس رؤوسهم ، ليستغفوا من الداعي لهم إلى توحيد ربهم ، أو من ظهور حجته عليهم ، لا يعني عنهم شيئا من ظهور فضيحتهم ، فانهم حين يستغشون ثيابهم فيغطون بها جميع أبدانهم عند النوم في ظلمة الليل ، ويخلون بخوطرهم وما يبيتون من سوء المنكر ، فان ربهم يعلم ما يسرون منها ليلا ، ثم ما يعلنون نهارا . وعن قتادة قال كانوا يحنون (١٥) صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله تعالى . قل تعالى ﴿ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ وذلك أحق ما يكون ابن آدم إذا حنى ظهره ، واستغشى بثوبه ، وأضرهم هم في نفسه ، فمن الله لا يخفى ذلك عليه ﴿ إنه عالم بذات الصدور ﴾ أي إنه تعالى عالم محيط بأمرار صدور ، وخواطر اقلوب ، فهم كالذين قال فيهم (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى (١٥) من القول وكان الله بما يعملون محيطا)

وروي في الآية ما لا يظهر في معناها ولا في قراءتها أنه تفسير لها ، وهو أنها نزلت في أناس كانوا يستحيون أن يتبعوا فيفضوا إلى السماء ، وأن يجامعوا نفساءهم فيفضوا إلى السماء ، ومن رواه البخاري عن ابن عباس ، ولعل المراد أنه قال إن هذا يصدق فيهم ، وأقول ن هذا ضرب من مراقبة الله تعالى تذكركم (٢٠) به رؤية السماء في هذه الحالة التي يقتضي الادب الستر فيها ، وإن كان الله لا يخفى عليه شيء ، ولا يحجب بصره ثوب ولا ظلمة ليل ، وروي عنه أنه قرأ : ألا إنهم تثنون صدورهم - بالمشاة الفوقية والباطنية - من اثنوني كاحلولى ، وكذا اثنوني كترعوي وفيها قراءات أخرى كلها شاذة لانفي بنقلها ولا بتوجيهها

أول الجزء الثاني عشر في المصاحف

(٦) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٧) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ
(٥) أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَأَنبَأَنَّكُمْ بِمَبْعُوثٍ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه إحاطة علمه إثنين ما يغفل الناس عن
علمه به ، وبين في التي قبلها شمول قدرته لكل شيء ، وبين في الآية الأولى من
هاتين الآيتين ما هم الناس من آثار قدرته ، ومعلقات علمه ، وكتابة مقادير
(١٠) خلقه ، وهو ما يتعلق بحياتهم وشؤونهم ، وفي الآية التي بعدها خلقه للعالم كله ،
ومكان عرشه قبل هذا من ملكه ، وبلاء البشر خاصة بذلك كله ، ليظهر أنهم أحسن
عملا ، وبعثه إياهم بعد الموت لينالوا جزاء أعمالهم ، وإنكار كفارهم لهذا . قال

٦ - ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ الدب والديب الانتقال .
الحفيف البطي حقيقة كديب الطفل والشيخ المسن والعقرب والجراد أو بالاضافة .
(١٥) كديب الجيش ، أو مجازاً كديب السكر والسم في الجسم ، والدابة اسم عام
يشمل كل نسمة حية تدب على الأرض زحفاً أو على قوائم ثنتين فأكثر ، قال تعالى .
(والله خالق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين .
ومنهم من يمشي على أربع ، يخلق الله ما يشاء) أي مما تعلمون ومما لا تعلمون مما
يدب على الأرض ومما يطير في الهواء ومما يسبح في البحار والأنهار . وغلبة لفظ
(٢٠) الدابة على ما يركب من الخيل والبغال والحمير عرف لا لغة . ورزق الدابة غذاؤها الذي
تميش به . والمعنى : ما من دابة من أنواع الدواب في الأرض إلا على الله رزقها على

(هودس : ١١) رزق كل دابة في الارض على الله وعجائب قدرته فيه ١٣

اختلاف أنواعها وأنواعه ، فمنها الجنة التي لا ترى بالابصار ، وصفار الحشرات والحوام ، وضمخام الاجسام ، والوسطى بين الكبير والصغير ، وأغذية كل نوع مختلفة من نباتية وحيوانية ، وقد أعطى كلا منها خلقه المناسب لمعيشته ، ثم هداه الى تحصيل غذائه بغير زنه ، فمنها ما خلق له خراطيم يمص بها غذاءه من النبات أو دم الحيوان ، وأعطاه من القوة ما إن خرطوم البعوضة الدقيق ليخترق جلد الانسان وها هو (٥) أكتف منه من جلود الحيوان ، ومنها ما خلق له مناقير تلتقط الحبوب ، ومنها ما يعض النبات بأسنانه مضغاً ، وما يبلع الحشرات والطيور والانعام بلماً ، وما له مخالب يعزق بها اللحوم ، وما له برائن يقتل بها كبار الجسوم ، وتفصيل هذا له كتب خاصة من قديمه وحديثه ، والله تعالى حكم في خلقها وغذاؤها عجيبة ، فان خفي عليك أمر تغذي الحيات والسناير ونحوها من خشاش الارض وصفارها ، وتغذي الافاعي الكبرى (١٠) وسباع الوحش والطيور من كبارها ، فأول ما ينبغي لك أن تفكر فيه من حكمها ، انه لولا ذلك لضاعت الارض ذرعا بكثرة أحيائها ، أو لانتفت من كثرة أمواتها ، وإذا أردت زيادة العلم بها وبحكمتها فمليك بالمصنفات المدونة فيها ، وقد فتحت هذه الآيات وأمثالها لك أبوابها ، وأرشدتك الى تطلابها

ولا يشككن عليك التعبير عن كفاية الله لرزقها بقوله (على) وما قيل من (١٥) دلالتها على الوجوب مع قول المتكلمين انه لا يجب عليه تعالى شيء ، فان المنوع أن يجب عليه تعالى شيء ، بايجاب موجب ذي حكم أو سلطان يطالبه به ويحاسبه عليه ، فهذا محال عقلاً وشرعاً ، وأما ما أوجبه الله تعالى من النظام وسنن التدبير العام للمخلوقات بمقتضى علمه وحكمته ومشيتته ، ونفذه بقدرته واختياره في خلقته ، فهو حكمه وقضاؤه وقدره بسلطانه ، لا حكم عليه بسلطان غيره ، وهو كمال مطلق (٢٠) لا شائبة للنقص فيه

ولا يشككن عليك فيها أيضاً أن يكون في كل نوع من هذه الدواب حتى الانسان أفراد قد تضيق في وجوهم أبواب الرزق حتى يقضي بعضهم جوعاً ، فليس معناه أن الله تعالى قد كفل لكل دابة من كل نوع أن يخلق لها ما تغذي به ، وبوصلة مالهيا بمحض قدرته ، سواء اطلبت بيباع غريزتها أو ما يهديها اليه العلم من أسباب

١٤ جهل العباد والشعراء لسنن الله في الرزق ترغيبهم عن الكسب (التفسير: ج ١٢)

كسبها أم لا ؟ وإنما معناها ما فسرناها به من خلقه تعالى لكل منها الرزق الذي تعيش به، وأنه سخرها لها وهداها إلى طلبه ومحصيله، كما قال (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وبهذا تعلم جهل بعض العباد والشعراء فيما زعموه من أن الكسب وعدمه سواء ، كقول بعض الخياليين الجاهلين ، المتواكلين غير المتوكلين :

(٥) جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون

جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في عشاوته الجنين

فهذا الشاعر أحق بصفة الجنون ممن يصنفهم بها ، فإن ما جرى به القضاء منه .

ما هو مجهول للناس ، ومنه ما علم نوعه بالتجارب والاختبار ، ويمر عنه بالنواميس والسنن ، ومنها أن الحركة والسكون لكل منهما آثار ، فإما سيان في ذاتها .

(١٠) ولا في آثارهما وتناجيهما ، وإن ما قضاء وقدره من رزق الجنين في عشاوته بدم حيض

أمه ، غير ما قضاء وقدره من رزق من خاطبهم بقوله (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) وبغيره من آيات التسخير والتكليف . ومن العجيب أن يستدل أحد المفسرين لا ذكيا ، على هذا الجهل بأثر موضوعه ،

ويستحسن في موضوعه خيال ابن أذينة الشاعر المخدوع :

(١٥) لقد علمت وما إلا شراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني

أسمى إليه فيعطيني تطلبه ولو أقت أناني لا يعطيني

ثم يقول : وقد صدقه الله تعالى في ذلك يوم وفد على هشام فقرعه بقوله هذا . فرجع إلى المدينة فندم هشام على ذلك وأرسل بجثته إليه ، ثم أورد (ي المفسر) في معناه قول من اعترف بأنه أنفى أمر الأسباب جدا إذ قال :

(٢٠) مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك

أنت لا تدري كنه متبعها وإذا ولبت عنه تبعك

وقفي عليه — أعني المفسر — بقوله هو : والجملة ينبغي الوثوق بالله وربط

القلب به سبحانه ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وأقول إن هذه الجملة حق وضع موضع الباطل ، ولكن هذا الشعر أوغل في الجهل

الباطل بما سبقه ، فانه جعل الكلام في الرزق المطلوب ، لا في الرزق المكتوب . وجعل

اتباعه بالسعي والطلب مانعا من إدراكه ، والتولي عنه بالقعود والكسل ، والتمني دون العمل ، من الضرورات المتقضية لنيله ، فيكون تأييد زعمه أو تقريبه بما ينبغي بل بما يجب من الوثوق بالله وربط القلب به والايان بمشيئته ، من ربط العلم بالجهل ، وتأيد الباطل بكلمة الحق ، فالثقة بالله تعالى والايان بمشيئته لا يصحان مع الجهل بمعناهما وموضع تعلقها ، وقد علم بنصوص القرآن وبسنن الله تعالى في الخلق وأسباب الرزق ، (٥) أن مشيئته تعالى لا تكون الا بمقتضى سننه في ارتباط الاسباب بالمسببات وحكمته فيها كما فصلناه مراراً في مواضعه من هذا التفسير ، والجهل بهذا مما أفسد على المسلمين دينهم ودينهم ، وأضاع جل ملكهم ، وجعل جماهيرهم عالة على غيرهم

﴿ ويعلم مستقرها ومستودعها ﴾ أي وما من دابة في الارض إلا ويعلم الله مستقرها حيث تستقر وتقيم ، ومستودعها حيث تكون مودعة الى حين ، فهو (١٠) يرزقها في كل حال بحسبه وقد بينا معنى الكلمتين في اللغة وما ورد في تفسيرهما من الآثار في تفسير (٦ : ١٠٠) وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر (ومستودع) فراجعها إن شئت في ص ٦٣٨ - ٦٤٠ من الطبعة الثانية للجزء السابع من التفسير ، وقد لخص البيضاوي جملة الاقوال في مستقرها ومستودعها كما دته بقوله : أما كنها في الحياة والمات أو الاصلاب والارحام أو مساكنها من الارض حين (١٥)

وجدت ومودعها من المواد والمقار حين كانت بعد بالقوة ﴿ كل في كتاب مبين ﴾ أي كل واحد من الدواب وأرزاقها ومستقرها ومستودعها ثابت مرقوم في كتاب مبين ولوح محفوظ ، كتب الله فيه مقادير الخلق كلها فهو عنده تحت العرش كاتبت في الصحيح . وقد بينا ماورد في هذا الكتاب مجمل في تفسير (٧ : ٣٨) وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب (٢٠) من شيء) ثم مفصل في تفسير آية مفاتيح الغيب وهي ٥٩ من هذه السورة (الانعام) فراجعها في ج ٧ أيضا

٧ ﴿ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ﴾ من أيام الله تعالى في الخلق والتكوين وما شاء من الاطوار ، لا من أيامنا في هذه الدار التي وجدت

١٦ أيام التكوين ومعنى العرش وقوله وكان عرشه على الماء (التفسير: ج ١٢)

بهذا الخلق لاقبله، فلا يصح أن تقدر أيام الله بأيامها كما توهم الغافلون عن هذا وما يؤيده من قوله (وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) وقوله (نخرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة) وقد ثبت في علم الهيئة الفلكية ان أيام غير الارض من الدراري التابعة لنظام شمسنا هذه تختلف عن أيام هذه الارض في طولها،

(٥) بحسب اختلاف مقادير أجرامها وأبعادها وسرعتها في دورانها، وأن أيام التكوين بخلافه من الدخان المبرع بالسدیم شمساً مضیئة، تتبعها كواكب منيرة، يقدر اليوم منها بألوف الألوف من سنينا بل من سني سرعة النور أيضاً، وقد سبق مثل هذه الجملة في سورتي الاعراف ٧: ٥٤ ويونس ١١: ٣٠ وذكر بعدها استواء الخالق تعالى على

عرشه، وتديره لأمر ملكه. وأما هنا فقال بعدها فيهما (وكان عرشه على الماء) أي وكان سريره ملكه في أثناء هذا الطور من خلق هذا العالم أو من قبله على الماء. وقد بينا

في تفسير آيتي الاعراف ويونس المشار اليهما آنفاً أن المعنى السكلي المفهوم من العرش انه مركز نظام الملك ومصدر التدبير له، وان المتبادر في الاستعمال اللغوي استعمالهم:

استوى على عرشه بمعنى ملك أو استقام أمر الملك له، و: «ثُلَّ عرشه» بمعنى هلك وزال ملكه، ونحن نعلم أن عروش ملوك البشر تختلف مادة وشكلاً وهي من عالم الشهادة

(١٥) وصنع أيدي البشر، كذلك يختلف النظام للتدبير الذي يصدر عنها، وهو من جنس

ما يعلم البشر في عالمنا هذا، فعرش ملكة سبأ العربية العظيم، كان أعظم من عرش سليمان ملك اسرائيل، ولكن تدبيرها وحكمها الشوري (الديمقراطي) كان دون

حكمه الشرعي الديني، ورب عرش من الذهب، وعرش من الخشب، وأما عرش الرحمن عز وجل فهو من عالم الغيب الذي لا تدركه بحواسنا، ولا نستطيع تصويره

(٢٠) بأفكارنا، فأجدربنا أن لا تعلم كنهه استوائه عليه، وصدور تدبيره لأمر هذا الملك العظيم

عنه، وحسينا أن نفهم الكناية، ونستفيد العبرة، فما أجهل الذين تصدوا لتأويل هذه الحقائق الغيبية، بأقيستهم وآرائهم البشرية! وما أحسن ما روي عن أم سلمة (رض)

وربيعة ومالك (رح) من قولهم: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، الخ ما تقدم في تفسير آية الاعراف

وأما قوله تعالى (وكان عرشه على الماء) فنفهم منه أن الذي كان دون هذا العرش

- من مادة هذا الخلق قبل تكوين السموات والارض أوفي ثمانته هو هذا الماء، الذي أخبرنا عن وجل أنه جعله أصلا للخلق جميع لاهياء، إذ قل (٣١: ٣٠) أولم ير الدين كفر وا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟) الرؤية هنا علمية والمعنى ألم يعلموا ما ينبغي أن يعلموه من أن السموات والارض كانتا مادة واحدة متصلة لا فتق فيها ولا انفصال — وهي ما يسمى في (٥) عرف علماء الفلك بالسديم وبلغة القرآن بالدخان — ففتقناهما بفصل بعضها من بعض، فكان منها ما هو سماء ومنها ما هو أرض، وجعلنا من الماء في اقبالة الحياة لاهياء كل شيء حي، أفلا يؤمنون والامر كذلك بأن الرب الفاعل لهذا هو الذي يعبده وحده ولا يشرك به شيء، وأنه قادر على إعادة الخلق كبذائه ؟
- فيفهم من هذا وذلك أن الذي كان تحت العرش فيتنزل اليه أمر التدبير (١٠) والتكوين منه هو الماء، الذي هو الاصل لجميع لاهياء، لا من تخيله بعض المفسرين الغنيين في الماء والعرش، مما تأباه اللغة والعقل والشرع، والعبارة ليست نصا في أن ذات العرش للخلق كان على متن الماء كالسفن التي تراها راسية فيه الآن كما قيل، فان فائدة الإخبار بمثل هذا أن كان واقعا في ذلك العهد هودون فائدة ما ذكرنا من معنى العرش الذي يبناه، وهو الذي يزيدنا معرفة ربنا وبحكمه في خلقه، وهو الذي يتفق مع نظريات (١٥) علم التكوين وعلم الحياة وعلم الهيئة الفلسفية وما ثبت من التجارب فيها، ويخالف أتم الخافه ما كان معروفا عند أتم الحضارة من قواعد علم الفلك القديمة ونظرياته المسلمة. وبهذا يعد من عجائب القرآن، التي تظهر في كل زمان بعد زمان ثم علل سبحانه وتعالى خلقه لما ذكر ببعض حكمه الخاصة بالكلين مخاطبين بالقرآن فقال ﴿ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ أي ليجعل ذلك بلاء أي اختباراً (٢٠) وامتحاناً لكم فيظهر أيكم أحسن إتقاناً لما يعملوه، ونفعاً له وللناس به، وذلك أنه سخر لكم كل شيء وجعلكم مستعدين لا يراز ما أودعه فيه من المنافع والفوائد المادية والمعنوية، ومن حكم خالقه ورحمته بعباده فيه، ومستعدين للافساد والضرر به، ليجزى كل عامل بعمله وانما يتم ذلك في الآخرة، وقد سبق لنا تفصيل هذا البلاء في تفسير (٦ : ١٦٥) وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع (تفسير القرآن الحكيم) (٣) (الجزء الثاني عشر)

١٨ آيات العرش تكوين العالم كله واعجاز القرآن العلمي بها (التفسير: ج ١٢)

بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وإنه لغفور

رحيم) وغيره ﴿والئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت﴾ أي وتالله انن قلت للناس فيما تبغهم من وحي ربهم: انكم ستبعثون من بعد موتكم ليعجزكم ربكم بعملكم فيما الاكم به (ليعجزى الذين أساءوا بما عملوا ويعجزى الذين أحسنوا بالحسن) فإنه

(١٥) ماخذهكم سدى، ولا سخر لكم هذا العالم واستخلفكم فيه عبداً ليقولن الذين

كفروا إن هذا الا سحر مبين﴾ أي ليعجزينك الذين كفروا وكذبوا بقاء الله قائلين: ما هذا الذي جئتنا به من هذا القرآن المسخرنا به لطاعتك لا سحر بين ظاهر، تسحر به العقول، وتسخر به الضمائر والقلوب، فتفرق به بين المرء وأخيه، وأمه وأبيه، وعشيرته التي تؤويه، معتقدين بسلطان بلاغته انهم سيموتون ثم يبعثون، ويجزون بكل ما يفعلون (هيات هيات ما توعدون)

(علاوة في آيات التكوين وما فيها من اعجاز القرآن العلمي)

ان الله تعالى ذكر عرشه مع خالق السموات والارض في بضع آيات بين في كل منها شأن من شئونه: ففي سورة الاعراف ذكر سنته في إغشاء الليل النهار وطلبه طلباً حثيثاً، وتسخير الشمس والقمر وهو النظم الذي يجري عليه هذا النظام الشمسي بدوران الارض حول شمسها، ودوران القمر حول أرضه. وفي آية يونس ذكر التدبير

العام من غير حاجة الى شفيع اذ أمر الشفعاء موقوف على اذنه، ثم وضحه بآية جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منازل، وفي آية هود ذكر الملاءم من الشأن في خلق الاحياء، ولهذا الماء ثلاثة مظاهر أوسطها السائل الذي يشرب منه الحيوان ويسقي به النبات وهو ما يكون عليه في حال اعتدال الحرارة فاذا نقصت الى درجة معينة صار ثلجا أو جليداً، فاذا ارتفعت صار بخارا، فاذا كثف سمي ضباباً وسديماً، فاذا خالطه

غيره سمي دخاناً. وفي آية الرعد جمع بين تسخير الشمس والقمر الى أجل مسمى وتدبير الامر وتفصيل الآيات، وآية طه ذكر بعدها ان له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وآية الفرقان ذكر بعدها انه جعل في السماء

بروجا وجعل فيها اسراجا وقمرًا منيرا، فذكر البروج تفصيل لظام الزمان، وآية ألم.
السجدة نفي فيها أن يكون لأحد من دونه ولي أو شفيع، وقفي عليها بتدبير الامر
من السماء الى الارض ينزل منه ثم يعرج اليه في يوم مقداره ألف سنة مما تعدده، وقال في
آية الحديد (يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منهم وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) الخ
وقد بينت في آخر تفسير آية الاعراف أن بعض المتكلمين تكلفوا تفسير (٥)
السموات السبع والكرسي والعرش العظيم أو تأويلون بالافلاك التسعة
عند فلاسفة اليونان المخالف للقرآن، وأن علم الفلك الاوربي قد نقض في القرون
الاخيرة تلك النظريات الخيالية، بالدلة العلمية من رياضية حسابية هندسية، ومن طبيعية
عملية، كتحليل النور وسرعته ووزن الحرارة، وإن ما ثبت في علم الفلك الحديث
ومباحث التكوين قريب من نصوص القرآن، كبعبه عما يخالف من نظريات اليونان، (١٠)
وأريدك هنا أن هذه الارض في اصطلاح الهيئة القديمة هي مركز العالم كله
ويحيط بها فلك القمر فهو سماؤها ويحيط به فلك عطارد ففلك الزهرة فالشمس فالمرخ
فالمتري فزحل ففلك النجوم كلها فالفلك الاطلس المحيط بكل ذلك فعلى هذا لم يخلق
الله إلا أرضا واحدة في قلب سبع سموات، والسماء في اللغة العربية ما سما وعلا فكل ما
في جهة العلو فهو سماء، ونقل الراغب عن بعضهم : كل سماء بالاضافة الى دونها (١٥)
فسماء، وبالاضافة الى فوقها فأرض الا السماء العليا فانها سماء بلا أرض وحمل
على هذا قوله (٦٥ : ١٧) الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلن)
والسبع مثل والعدد لا مفهوم له

وأعجب من هذا أن لعلم العصري بسنن التكوين العامة يرتقي في هذه الاجيال
درجة بعد درجة، وأن بعض ما ينكشف منها للعلماء من النظريات والاصول قد ينقض (٢٠)
بعض ما سبقه منها، ولكن لم ينقض شيء منها شيئا مما ثبت في القرآن، على لسان النبي
الأمي عليه الصلاة والسلام، فأصل السديم المشار اليه بقوله (١١ : ٤١) ثم استوى إلى السماء
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين) وأصل
خلق الاحياء النباتية والحيوانية من الماء، لا يزال كل منهما ثابتا عند جميع العلماء
وقد عبر به عن مادة التكوين التي هي مادة خراب العالم الذي ترجع به هذه

٢٠ بيان اقتران المادة التكوينية العام باقتران الازواج (التفسير : ج ١٢)

الاجرام الى مادتها الاصلية بقوله تعالى (٤٤ : ١٠) فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين (وعبر عنه كذلك بالغمام في قوله (٢٥ : ٢٥) ويوم تَشَقَّقُ السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) وقوله (٢ : ٢١٠) هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) والغمام في اللغة السحاب الرقيق فالدخان والغمام والبخار والسديم كلها مظاهر لهذه المادة (٥٠) الطيفة (الماء) قل حكماؤنا : البخار جسم مركب من أجزاء مائية وهوائية ، والدخان مركب من أجزاء أرضية ونارية وهوائية . والغبار مركب من أجزاء أرضية وهوائية اه وأرقه الهباء قال تعالى (٥٦ : ٤) اذا رجت الارض رجا ٥ وبست الجبال بسا ٦ فكانت هباء منبثا) ويصح التعبير بالدخان عن العناصر البسيطة للبخار والدخان كالايديروجين وهو مولد الماء والاكسجين وهو مولد النار ، والاسم (١٠) العرفي لجنس هذه البسائط (الغاز) . والسديم في اللغة الغمام والضباب ، واختاره علماء الفلك على الدخان وغيره ولا مشاحة في الاصطلاح

والخلاصة ان التنزيل أرشدنا في كل آية من آيات التكوين التي ذكر فيها عرشه العظيم ، الي نوع من أنواع ما جملة مصدرا له من سنن التكوين وأنواع التدبير ، وفي آيات التكوين التي لم يذكر فيها العرش أنواع أخرى من سننه (١٥) ونعمه وحكمه ، ولم تكن العرب ولا شعوب الحضارة والفنون تعرفها ، ومنها ما لم يعرفه علماء الافرنج الا في عصرنا هذا .

من ذلك أصل خلق جميع الاحياء النباتية والحيوانية بالتوالد بين الازواج المنصوص في قوله في الارض (٢٢ : ٥) وأنبتت من كل زوج بهيج) وقوله (٥٠ : ٧) وأنبتنا فيها من كل زوج كريم) وقوله (٢٦ : ٧) أولم يروا إلى الارض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم) وقوله (٣١) خلق السموات بغير عمد ترونها وأتق في الارض رواسي أن نמיד بكم وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم) فالزوج البهيج والكريم هو المنبت المنتج . والمراد بالازواج في هذه الآيات كلها أنها ذكر وأنثى كما قال (٥٣ : ٤٥) وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى) ومثله في آخر سورة القيامة (٧٥ : ٣٦ - ٣٩)

فان قيل إن آخر ما انكشف للبشر من علم التكوين في هذا القرن أن المنشأ

الاول للخلاق الذي كان قبل وجود الحيوان والنبات وما يسمى بالجماد من طبقات الارض، هو اتحاد ذراته الكهربائية الايجابية بالسلبية المعبر عنها في لغة العلم (بالإلكترون والبروتون) فهل لهذا من أصل من القرآن العظيم؟

قلت نعم إن هذان إلا زوجان منتجن، والقرآن لم يحصر سنة الزوجية في النبات والحيوان، بل قل تعالى (٤٩: ٥١) ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم (٥) تذكرون) وأبلغ من هذا في العموم، وأدهش لاوي الابواب والفهوم، وأعظم عبرة للمستقلين في العلوم، قوله عز وجل (٣٦ ٣٦) سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) فهو يشمل الكهربائية وغيرها مما علم ومما قد يعلم في المستقبل، وإن هذا التعبير، لا يعقل صدوره إلا عن عالم الغيب والشهادة العليم الخبير، وما كان مثله ليخطر ببال محمد العربي الامي الناني. بين (١٠) الاكابر، ولا في خلد أحد من الفلاسفة العقليين والطبيين،

رعى أنه قد جاء في الآيات والاحديث من ذكر الدور والنار في الكلام على الخلق وسنن الابداع ما يدل على هذه الكهرباء دلالة واضحة وأظهر آية النور العظمى في سوره (الله نور السموات والارض) وقوله في مثله منها (يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، (١٥) نور على نور) وفي عدة آيات من عدة سور ان الله خلق الجن (من نار من نار) أو (من نار السموم) وهي من مخلوقات الارض، وقد كانت في أحد أيامها كتلة نارية مشتعلة، وراجع ما ورد من الاحديث في هذا الموضوع من تفسير آية الاعراف (١٤٣: ٧) في رؤيته تعالى

فان قيل: ولم لم تذكر هذه السنن العجيبة في موضع واحد من القرآن فتكون (٢٠) أظهر للنس، ويكون المؤمنون بها أسبق الى ما ظهر من العلم منها في هذا الزمان؟ قلنا: أولا — إن أسلوب القرآن في بيان أصول الدين وفروعه المقصودة لذاتها هو إيرادها في آيات متفرقة في السور ممزوجة بغيرها من أنواع المسائل والفوائد لافي مكان واحد، وقد بينا حكمة هذا في مباحث الوحي لمحمدي من سورة يونس التي صدرت في كتاب مستقل.

ثانياً - إن هذه السنين قد ذكرت في سياق الآيات الدالة على عقيدتي التوحيد والبعث فكان المناسب أن تذكر معها في مواضعها

- ثالثاً - إن العلم التفصيلي بها ليس من مقاصد الوحي الإذانية وإنما هو من العلوم التي يصل إليها البشر بكسبهم وبحشهم، وإنما يكون الوحي مرشداً لهم إليها
- رابعاً - لو جمعت هذه الآيات في موضع واحد على أنها بيان تام لجميع أطوار التكوين لتعذر فهمها قبل تحصيل مقدماته بالبحث العلمي ولكانت فتنة لبعض من فهمها بالجملة، وإن دلالة القرآن على كروية الأرض ودورانها واضحة كآية الاعراف التي أشرنا إليها آنفاً (يعني الليل النهار يطلبه حثيثاً) وفي غيرها ولا يزال أكثر المسلمين يجهلون بها خامساً - ولو لم يعرض للحضارة العربية الإسلامية من المصائب والفتن لاجتماعية والحربية والشقاق الديني والسياسي ما وقف بترقي العلم والبحث اسبقوا إلى ما وصل إليه غيرهم من الأفرنج بعدد ما يتابعهم والجري على آثارهم، فإن المعارف الكونية بعد بعضها بعضاً ما لم يعرض لها ما يوقف سيرها

- هذا وإن مؤلف هذا التفسير الضعيف قد صرح في مقصوده التي نظمها في عهد طلب العلم بطرابلس الشام، بسنة الله تعالى في جعل الأزواج مصدر التكوين العام، وأشار إلى شواهد ذلك من العلم الحديث وما يناسبه من مولدات الفكر والخيال فقال:
- (١٥) تَبَارَكَ الْبَارِي مُبْدِعُ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى ١
أَحْكَمَ رَبِّي مَا بَرَأَ فَأَنْبَرَى مُشْتَصَفَ الْمَرِيرِ مَشْدُودَ الْعُرَى ٢
أَنْشَأَ فِي الدُّخَانِ كُلِّ صُورَةٍ فَسَمَكَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ دَحَاً ٣

- (١) تعالى الخالق وتزايدت بركاته الذي ابتدأ الخلق على غير مثال سابق ولا اقتداء بأحد وهو غني عنه أتم الغنى وأظهره (٢) أتقن كل ما برأه فكان قويًا بحكما، والمرير ما اشتد قتله من الحبال، والمريرة الطاقة والقوة منه، واستصغفه أحكمه أتم الأحكام ومنه الخصيف الكامل العقل والرأي (٣) سمك السماء رفعها وجعلها سبكا أي سقفا، ودحا الأرض يد حوها ويد حبها فصلها من السماء وجعلها مستقلة متحركة، دحا المطر الخصى عن وجه الأرض أي جرفه، ودحا القوس والنعام التراب حوله بما يحفر في الأرض، ومنه أدحية النعام ما يحفره ليبيضه

(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) الَّذِي
وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ أَزْوَاجًا وَ مِنْ
ثُمَّتَ (أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)
فَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ
فَابْعَثْ رَسُولَ الطَّرَفِ مِنْكَ رَائِدًا
وَأَسْرِ بِهِ لِلْأَفْقِ فِي مَرَاوِدٍ
وَسَرِّحِ الْفِكَرَ رَبِيدًا ثَانِيًا
حَتَّى إِذَا جَاسَا خِلَالَ الدَّارِ مِنْ
سَائِلِهِمَا هَرَبَ ثُمَّ مِنْ تَهَاوَتْ

أَنشَأَ مِنْهُ كُلَّ حَيٍّ وَبَرٍّ
ذُرِّيَّةَ الرِّوَجَيْنِ يَذُرُونَهَا يَشَاءُ (١)
بِقَدَرٍ اسْتِعْدَادِهِ (ثُمَّ هَدَى) (٢)
لَا أَتُفُّ مَبْتَدَأٌ وَلَا سُودَى (٣)
يَجُوبُ أَجْوَازَ الْبِحَارِ وَالْفَلَآ (٥)
مِعْرَاجُهَا يُذْنِي إِلَيْكَ مَا تَأَى
يُسْرِحُ الْأَرْوَاحَ يَسْعَى وَالنَّهْيُ (٤)
حَسَّ إِلَى نَفْسٍ وَرُوحٍ وَحِجَا
أَوْ تَخَلَّلَ فِي الْبَدَنِ كَانَ أَوْ عَرَا

- (١) ذرأ الخلق اوجدهم وأظهرهم بشخصوهم وتخفف الهمزة، وذرأهم يذروهم
بشهم وفرفهم، والذرية صغار الاولاد والنسل وقد يطلق على كبارهم معهم
(٢) تجد معنى الآية المقتبسة هنا في تفسير (وما من دابة في الارض الا على الله رزقها)
(٣) القدر المقدار المعين لا يزيد ولا ينقص وهو النظام الثابت. والانف بضمهمتين
الجديد، وكان شعار منكري القدر الالهي من المبتدعة (الامر أنف) اي يخلق الله
كل شيء ويدبر كل امر مبتدأ جديداً لا على ترتيب ونظام سبق في علمه وربط (١٥)
المسببات فيه بالاسباب والسنن. والسدى بالضم الباطل وأصله الابل المسيية لاراعي لها
(٤) الربيء والربيئة الطليعة من الجيش تسبق فتكشف له ما أمامه. ومعنى
كونه ثانياً انه يتلو رسول الطرف وهو الرائد الاول. والمراد انظر بفكرك وبصيرتك
في حكم المخلوقات المعنوية وهي الارواح والعقول، بعد النظر ببصرك في المخلوقات
الحسية في براري الارض وبحارها ونيرات الافق تسري اليها ليلا مستعينا (٢٠)
يعاصدها وهي الآلات التي تقرب الاجرام السماوية وتكبرها لارائي

أَنِّي وَتِلْكَ مَظْهَرٌ لِلْحَقِّ فِي صِفَاتِهِ وَمَا تَسَمَّى مِنْ سُمَّا (١)
 فَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ أَنْ يَجْزِيَ بِهَا (أَبْدَعَ مِمَّا كَانَ) قَبْلُ وَجَرَى (٢)
 ثُمَّ أَرْجِعِ الطَّرْفَ إِلَيْهَا يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ خَائِئِنًا حَسِيرًا (٣) فَدَعْشَا
 يَتَلُ عَالِمُكَ الْآمَى (صُنِعَ اللَّهُ) مَنْ (أَتَقَنَ كُلُّ) مَا رَأَيْتَ وَتَرَى
 (٥) ثُمَّ يَتَلُ (قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ) مِنْ سُنَنِ الْحَكِيمِ فِي هَذَا الْوَرَى
 وَأَنْتُمْ سُنَنٌ ثَابِتَةٌ مِثْلُ نِظَامِ الشَّمْسِ فَأَتَلُ (وَالضُّحَى)
 قَامَ بِهِنَّ أَمْرُ كُلِّ عَالَمٍ فِي أَرْضِنَا وَفِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى
 مَا نَحْمُ تَبْدِيلٌ وَلَا تَحْوِيلٌ عَنْ شَيْءٍ وَلَا قَوْمٌ فَمَنْ فِيهَا سَوَى
 نَاهِيكَ بِالْإِنْسَانِ فِي انْجِمَاعِهِ طَرْدًا وَعَكْسًا وَأَمَامَا وَوَرَى
 (١٠) يَجْزِي عَلَى حُكْمٍ تَنَازُعَ الْبَقَا فِي أَرْجَعِ الْأَمْرَيْنِ نَشَأً وَارْتِقَا

(١) هذا تعليل لكون خلقه تعالى تاما كاملا لا نقص فيه ولا خلل ، وهو ان كل شيء فيها متعلق بصفة من صفاته الكاملة ومظهر من معاني أسمائه الحسنى . وسما لغة بالضم في الاسم (٢) هذه الكلمة (ليس في الامكان أبدع مما كان) من كلمات الامام أبي حامد الغزالي التي اقتردها وأنكرها عليه بعض العلماء بأنه يفهم منها عجز الخالق عن خلق ما هو اكمل من هذا العالم ، وأجاب عنه آخرون من وجوه كانت مجالا للجدال ، والمنكرون عليه متفقون معه على أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن فلا يقال ان الخالق لا يقدر على إيجاد شريك او ولد له او على ذاته ، وغلط بعضهم في هذا فأساء في التعبير ، كما قاله الجلال في تفسير (وهو على كل شيء قدير) وما علمنا به المسألة اقوى ما يقال فيها مع تعظيم الخالق وتنزيهه عما لا يليق به ، وخلاصته انه لا يمكن وجود عالم ابدع واكمل مما هو مظهر لصفاته وأسمائه الحسنى عز وجل ، ويؤيده ما أشرنا اليه من الشواهد القرآنية في الايات التالية (٢٠)

- كَرَّاسِبِ الْإِبْلِيزِ وَالْإِبْرِيزِ إِذْ يَذْهَبُ طَافِي زَبَدِ الْمَاءِ جُنَا (١)
 وَسَنَةِ النَّجَاجِ بِالزَّوْاجِ بَلْ كُلُّ ذَرَّةٍ بِجِسْمٍ نَبَتَتْ
 يَظْهَرُ هَذَا فِي الْمَوَالِدِ وَفِي الْأَفْجَالِ فِي الْحَيَوَانِ نَاطِقًا
 بَلْ كُلُّ ذَرَّةٍ بِجِسْمٍ نَبَتَتْ خَلِيَّةٌ يُقَرَّنُ فِي غُضُونِهَا
 جَمَادٍ وَالتَّفْكِيرِ وَمَا بَدَأَ وَالْكَهْرَبَا زَوْجَانِ إِمَّا اقْتَرَنَا
 وَأَعْجَمَا فِي النَّبَاتِ الْمُجْتَمَى كَالزَّئِدِ وَالزُّنْدَةِ إِمَّا اِزْدَوَجَا
 زَادَ بِهَا الْجِسْمُ أَمْدَادًا وَنَمَى (٢) (٥) وَالمُعْصِرَاتُ عِنْدَ مَا أَلْقَمَهَا ائِذْ
 نُؤَيَّتَانِ تَتَمَنَّى وَهِيَ زَكَا (٣) وَلَا مَسَّ الْبَحَارَ فِي سُكُونِهَا
 تَأَلَّقَ الْبَرْقُ وَشِيكََا وَخَفَا (٤) وَالْمَاءُ وَالتُّرْبَةُ إِذْ تَقَارَنَا
 بِالْأَفْتِدَاحِ أَتَجَا نَارَ الصَّلَاةِ وَافْتَرَشَ الْأَرْضَ الْحَيَا فَانْفَتَقَتْ
 ثَابُ جَاءَتْ بُولِيدِهَا الْحَيَا (٥) وَاعْتَلَجَ الْأَذْيُ فِيهَا وَطَلَمَا (١٠)
 تَوَلَّدَتْ صَمُّ الصَّخُورِ وَالْحَصَى عَنِ كُلِّ زَوْجٍ يُرْتَقَى وَيُجْتَمَى

- (١) الابريز الذهب الخالص والابلز بوزنه هو الطين الذي يحمله النيس في فيضانه
 (طمي النيل) وفيه الإشارة إلى الآية الكريمة التي استدلتنا بها على هذه السنة وهي قوله
 تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما
 يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل) فَمَا
 الزبد فيذهب جفاء، وأما ما يتبع الناس فيحك في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال
 والجفاء بالضم ما يرمي به الوادي والقدر على جوانبه من الرغوة والغناء، وأنيق الصائغ
 مثل القدر في ذلك (٢) نما ينمي نماء أفصح من ينمونوا (٣) المراد بالخلية هنا
 معناها الاصطلاحي عند علماء النبات وهي هنة دقيقة لا ترى إلا بالآلة المكبرة
 تحوي السائل الحي الذي يكون به النمو، وقد ثبت أنه يوجد فيه نواتان صغيرتان (٢٠)
 جدا تقتربان فتلدان خلية أخرى وهلم جرا. فهذا معنى: تنثنى وهي زكأي زوج (٤) خفا
 مخفه ظهر، وخفي (كرضي) يخفى استتر (٥) الثائب الرياح الشديدة التي تلقح السحاب
 الممطر، وتسمى المعصرات فتكون في أول المطر ومن البحر ماء المد الذي يفيض بعد الجزر

(٨) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَبْهُوتُنَّ بِهَا مَخْبِسَتُهُ ، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ بِكَفُورٍ (١٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسِيئَةٍ لَيَقُولَنَّ (٥) ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ، إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ (١١) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

هذه الآيات معطوفة على قوله تعالى (ولئن قلت انكم مبعوثون) الخ وهي كلها بيان لحال الناس تجاه ما يبعثونهم من دعوة الاسلام الحق من أول هذه السورة وهو التوحيد وبعثة محمد ﷺ نذيراً وبشيراً وما أنذر وبشر به من جزاء في الدنيا والآخرة ، والرجوع إلى الله بعد الموت وكمال الجزاء فيه ، وقد استدل على هذا بخلق الله تعالى للسموات والارض إذ كان عرشه على الماء ، الذي هو الاصل لجميع الاحياء ، وعمله باختبار المكلفين بما يظهر به أيهم أحسن عملاً . بعد هذا بين قصارى ما يقوله المنكرون لبعث منهم وقد تقدم ، ثم عطف عليه ما يقوله المنكرون لانه الرسول ﷺ إياهم عذاب الدنيا والآخرة بتكذيبهم له فقال :

٨ - (١٥) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ (الآية شرطية مؤكدة بالقسم والراد بالعذاب ما تقدم من قوله (وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) على ما اخترناه فيه ، والامة هنا الطائفة أو المدة من الزمن ومثله في سورة يوسف (وادكر بعد أمة) وأصاها الجماعة من جنس أو نوع واحد أو دين واحد أو زمن واحد ، وتطلق على الدين والملة الخاصة والزمن الخاص . أي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة من الزمن معدودة في علمنا ومحدودة في نظام تقديرنا ، وسنقنا في خلقنا ، المبين في قولنا (لكل أجل كتاب) أو إلى أمة قليلة من الزمن (٢٠)

- تعد بالسنوات، أو مادونها من الشهور أو الايام ﴿ لِيَقُولُنَّ : مَا يَجْبِسُهُ ﴾ يعنون أي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع إن كان حقا كما يقول هذا النذير ؟ وانما يقولون هذا ويستعجلون بالعذاب انكاراً له واستهزاءً به ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ أي ألا إن له يوماً يأتيهم فيه إذ تنتهي الامة المعدودة المضروبة دونه ، ويومئذ لا يصرفه عنهم صارف ولا يجبسه حابس ﴿ وحق بهم ما كانوا يستهزؤن ﴾ (٥)
- وسيحيط بهم يومئذ من كل جانب ما كانوا يستهزءون به من العذاب قبل وقوعه ، فلا هو يصرف عنهم ولا هم ينجون منه ، عبر بحاق الماضي للايذان بتحقيق وقوعه حتى كأنه وقع بالفعل ، وعبر عن الفاعل بما الموصولة بفعل الاستهزاء المستمر للايذان بعليته وسببه ، وهذا الموضوع قد تقدم في سورة يونس مفصلاً في الآيات ٣٩ و٤٥-٥٥ وبيناً في تفسيرها حكمة إيهام هذا العذاب بما يحتمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مع الشواهد من السور

- ٩- ﴿ وَاتَّخَذْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ دُونِهِ جُلَاحِظًا ﴾ هذا وما بعده بيان لحال الانسان في اختبار الله له في قوله (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) أي لئن أعطيتناه نوعاً من أنواع النعمة رحمة منا مبتدأة أدقناه لذتها ، فكان مقتبطاً بها ، كالصحة والامن وسعة الرزق والولد البار ﴿ ثُمَّ رَزَعْنَاهَا مِنْهُ ﴾ بما يحدث من الاسباب بمقتضى (١٥)
- سنتنا في الخلق من مرض وعسر وقتن وموت ﴿ إِنَّهُ لِيَتُوسَّ كَقُورٍ ﴾ أي إنه في هذه الحال لشديد اليأس من الرحمة ، قطوع للرجاء من عودة تلك النعمة ، كثير الكفران لغيرها من النعم التي لا يزال يتمتع بها ، فضلاً عما سلف منها ، فهو يجمع بين اليأس مما نزع منه ، والكفر بما بقي له لحرمانه من فضيلتي الصبر والشكر

- ١٠- ﴿ وَاتَّخَذْنَا دُونَهُ جُلَاحِظًا ﴾ النعماء بالفتح اسم من أنعم عليه إنعاماً - كالنعمة بالكسر والنعمى بالضم - وهي ما يقابل بالضراء من الضر الذي يقابل به النفع ، ولم ترد النعماء في التنزيل إلا في هذه الآية . وهذه الاذاقة أخص

٢٨ العمل الصالح علاج لليأس وفرح البطر وكفر النعم (التفسير : ج ١٢)

مما قبلها ، وهي تتضمن كشف الضرر السابقة وإحلال ما هو ضدها محلها ، كالشفاء من المرض وزيادة العافية والقوة السابقة ، والمخرج من العسر والفقر ، إلى سعة الغنى واليسر ، والمنجاة من الخوف والذل ، إلى بحبوحة المنعة والعز ، يقول تعالى ولئن منحنا هذا الإنسان اليثوس الكفور نعماء أذقناه لذتها ونعمتها ، بعد ضراء

(٥) مسنه باقتراؤه لأسبابها ، إثر كشفها وإزالتها ﴿ ليقولن ذهب السيئات عني ﴾ أي ذهب ما كان يسوءني من المصائب والضرر فلن تعود ، فسا هي إلا سحابة صيف تقشمت فعلي أن أنساها بالتمتع بالذات ﴿ انه لفرح خور ﴾ أي إنه في هذه الحالة لشديد الفرح والمرح الذي يهيج البطر بالنعمة ، ومبالغ بالفخر والتعالي على الناس والاحتقار لمن دونه فيها ، فهو لا يتأبها بشكر الله عليها

(١٠) روي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي ، وقيل في عبد الله ابن أمية المخزومي ، والمراد أنها موافقة لحالها ، وهي إنما نزلت في ضمن السورة لبيان حالة الناس العامة ولذلك استثنى منها قوله تعالى

١١- ﴿ إلا الذين صبروا ﴾ هذا استثناء من جنس الإنسان فيما ذكر من حاله في الآيتين قبله : الكفر بأنعم الله واليأس من رحمته عند زوال نبي مناه ، وفرح البطر وعظمة الفخر بها عند أقبالها ، يقول إلا الذين صبروا على ما أصابهم

(١٥) من الضراء إيماناً بالله واحتساباً للأجر عنده ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ عند كشفها ، وتبديل النماء بها ، من شكره تعالى باستعمال النعمة فيما يرضيه تعالى من عمل البر وغير ذلك من عبادته وشكره ﴿ أولئك لهم مغفرة ﴾ واسعة من ربهم تحو من أنفسهم ما علق بها من ذنب أو تقصير ﴿ وأجر كبير ﴾ في الآخرة على ما وقوله من بر وتشهير ، فإن الإنسان وإن كان مؤمناً باراً لا يسلّم في الضراء والمصائب من ضيق صدر ، قد ينافي كمال الرضى أو يلبس بعض الورد ، وفي حال النماء من نبي ومن الزهو والتقصير في الشكر ، وكل منهما يغفر له بصره وشكره ، وإذابته إلى ربه ويناسب هذه الآيات من سورة يونس (١٠: ١٢) وإذا مس الإنسان الضر

(هود : س ١١) ضيق صدر لرسول من أقوال المشركين وتبليغه الدعوة ٢٩

دعانا) الخ . وقوله (٢١) وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) إلى آخر الآية ٢٣ فراجع تفسير هن^(١) مع تفسير (٥٨) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) ^(٢) نعلم أن هذه المعاني المكررة بالاساليب المختلفة البليغة ما أنزلت إلا هدايتك لما تزكي به نفسك وتثقف طباعها وعاداتها الضارة ، والجامع للمراد هنا بأخصر عبارة وأبلغها سورة (والعصر إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا (٥) وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)

(١٢) فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ كِتَابًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٣) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِمِثْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَادْعُوا أَلَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟

بدئت هذه السورة بذكر القرآن وموضوع دعوته العامة وحال الناس فيها ، وبيان طباعهم وشئونهم الرديئة إلا ما هذبته هداية الدين منها ، وهذه الآيات خاصة بتكذيب المشركين للرسول ﷺ والقرآن ، وقد بدئت ببيان غمه وحزنه (١٥) وضيق صدره ﷺ من تكذيب قومه وتأكيده تبليغه ، وبليته تحديه به اثبت لوجه .

١٢ ﴿ فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ المتبادر إلى الفهم من جملة لعل بحسب موقعها هنا الاستفهام الانكاري المراد به النهي أو النفي ،

(١) راجع ص ٣١٣ و ٣٣٣ وما بعدها من ج ١١ تفسير (٢) راجع ص ٤٠٥ منه

٣٠ معنى لملك تارك بعض ما يوحي اليك ولملك باخع نفسك (التفـير: ج ١٢).

أي أفترك أنت أيها الرسول بعض ما يوحي اليك مما يشق سماعه على المشركين من الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك والاذار والوعيد الشديد لهم والنهي عليهم وضائق به صدرك أن تبأخعهم إياه كما أنزل كراهة ﴿ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ﴾ أي هلا أعطاه ربه كنزاً من لدنه يغنيه في نفقته ويمتاز به على غيره ، قال كنز مبدخر من المال في الارض ، عبروا به عما يسل بغير كسب ، وبانزاله (٥)

عليه على كونه من عند الله يخصه به ﴿ أوجء معه ملك ﴾ يؤيده في دعوته ، وهم قد قالوا ذلك كما جاء في سورة الفرقان (٢٥ : ٧) وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيراً ٨ أو يأتي اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ؟ أي ان ضيق الصدر وكنان بعض الوحي مما يخطر بالبال ، وشأنه أن تقتضيه الحال ، بحسب المجهود من طباع الناس ، فهل أنت (١٠)

بجرح لهذا الترك ، أو مستسلم لما يمرض لك بمقتضى البشرية من ضيق الصدر ؟ كلا لا تفعله ، فهو كقوله (١٦ : ١٢٧) ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون) وقوله (١٧ : ١٠٧) المص ٢ كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لنذر به وذكري المؤمنين) وقوله (١٨ : ٦) فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم

يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) وقوله (٣٦ : ١ طسم ٢) تلك آيات الكتاب المبين ٣ لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ٤ إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلمت أعناقهم لها خاضعين) أي لملك قاتلها غما وانتحاراً ؟ أي لا تفعل ، وحاصله أن عنادهم وجحودهم واعراضهم عن الايمان وشدة اهتمامك بأمرهم فيما ليس أمره بيدك مما شأنه أن يقضي الى ذلك لولا عصمتنا إياك وتثبيتنا لك ، فهل تصر عليه حتى تبغض نفسك ؟ لا لا . (٢٠) ويوضح هذا المعنى في كون الارشاد مبنياً على بيان الواقع في تلك الوقائع قوله تعالى (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلاً)

﴿ إنما أنت نذير ﴾ فإليك أن تبلغ جميع ما أمرت أن تبلغه وتذبره في

وقته وإن ساء هم وأطلق السننهم ﴿ والله على كل شيء وكيل ﴾ أي هو الموكل بأمر

العباد والرقب عليهم فيها وليس عليك منها شيء ، لأنها من أمور الخلق والتدبير ، لا من موضوع التعميم والتبليغ ، الذي هو وظيفة الرسل كما قال في آيات أخرى (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء * فذكر . ثم أنت مذكر *) است عليهم بمسيطر * نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) ومن مباحث اللغة في الآية أن كلمة (لعل) لاترجي والتوقع وفي لسان (٥) العرب أنها رجاء وطمع وشك . وقالوا إنها من الله تعالى لاقطع في مثل قوله (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وقال شيخنا إنها الاعداد وتهيئة ، أي ليعلمكم ويؤهلكم للفلاح بالتقوى . وحققنا أنها قد تكون لاطاع المخاطب واحداث الرجاء عنده وهو مروى عن سيويه . وحصر ابن هشام معانيها في ثلاث (١) التوقع وهو ترجي المحبوب والاشفاق من الميكروه (٢) التعليل قال وحملوا عليه قوله تعالى (١٠) في فرعون (لعله يتذكر أو يخشى) (٣) الاستفهام وأسندته الى الكوفيين (أقول) وإذا كانت للاستفهام يدخل فيه أنواعه كاستفهام الانكار المراد به النهي أو النفي واختاره بعضهم في هذه الآية قبلنا

١٣- ﴿ أم يقولون افتراء ﴾ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من

استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴿ أي بل أيقول هؤلاء للمشركون من (١٥) أهل مكة أن محمداً قد افتري هذا القرآن ؟ قل لهم أيها الرسول : إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله مفتریات من عند أنفسكم لاتدعون أنها من عند الله ، فانكم أهل اللسان والبيان ، والمران على المفارقة بالغصاحة والبلاغة ، وفنون الشعر والخطابة ، ولم يسبق لي شيء من ذلك في هذا العمر الضويل الذي عشته بينكم ، وهو أربعون سنة ، فإن كن من جنس كلام البشر فأنتم به أجدر ، (٢٠) وإن كانت أخباره عن الله تعالى وعن عالم الغيب عنده وقصصه عن الرسل وأقوامهم مفتریات فأنتم على مثلها أقدر ، فانكم تعلمون أنني أصدقكم لساناً لم أكذب على بشر قط ، فكيف أفتري على الله عز وجل ؟ وأنتم تفترون عليه ؟ بتخاذ الآلهة معه والبنات له والشفعاء عنده ، وتحريم السائبة والبحيرة والوصيلة والحام ، وغير ذلك من الزرع

والانعام . وان كنتم تزعمون ان لي من يعزني على وضعه ممن لا وجود له بالفعل ولا بالامكان ، فدعوا من استطعتم ممن تعبدون غير الله ومن جميع خلق الله ليساعدوكم على الانيان بهذه السور العشر ، ولتكن مثله مفتريات ان كنتم صادقين في دعواكم ، بان تكون مشتملة على مثل ما فيه من تشريع ديني ومدني وسياسي وحكمي (٥) ومواعظ ودأب وأنباء غيبية محكية عن الماضي وأنباء غيبية على أنها ستأتي ، بمثل هذه النظم البديعة ، والاساليب العجيبة ، والبلاغة الحاذكة على العقول والالباب ، والفصاحة المستعذبة في الاذواق والاسماع ، والسلطان المستعلي على الانفس والارواح ، اذا كان ما تحديتكم به أولا من سورة واحدة لا يتسع لكل الاجناس والانواع ، أو فأتوا بنوع مما تدعون افتراءه . كاتقصص في علومها وحكمها وهدايتها ، مكررا (١٠) كتكراره لكل أنواعها ، هذا التكرار الذي لا ينل جدته ، ولا تمل إعادته

هذه الآية كآية ٣٨ من سورة يونس إلا ان التحدي في تلك بسورة مثله مطلقا ، وفي هذه بعشر سور مثله مفتريات ، وقد وعدت في تفسيرها (١) بالكلام على حكمة التحدي بعشر سور عندما أصل الى تفسير آية سورة هود هذه ، ثم بدالي أن أيدنها هناك بمجمل لثلاث تخترمني المنية قبل بلوغ هذه الآية فيبيتها في جواب ما يرد من (١٥) الشبهة على المتكلمين في اعجاز البلاغة (٢)

بل سبق لي أن بينت حكمة التحدي بعشر سور مثله مفتريات في تفسير آية سورة البقرة التي هي آخر آيات التحدي نزولا (٣) ووضحت ذلك في الفصل الملحق به الذي عقدته لبيان وجوه الاعجاز ولا سيما الوجه الاول منه وهو اعجازه بأسلوبه ونظمه بل نظمه العديدة وأساليبه السكثيرة في سور المائة والاربع عشرة (٤) (٢٠) خلاصة ما تقدم ان المفسرين الذين لم يؤثمهم الله تعالى حكمة التحدي بعشر سور مفتريات زعموا ان الله تعالى تحدى فصحاء قريش الذين هم أفصح العرب ومن دونهم من سائر الخلق بالأتان بمثل هذا القرآن في جماته ، فلما عجزوا تحداهم بعشر سور مثله ، فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة مثله ثم بسورة من مثله ، واسكن هذا الترتيب

- لم يصح به نقل ، بل مروى في ترتيب نزول السور يخالفه فان سورة هود نزلات عقب سورة يونس ، وأجاب بعضهم بأن نزول سورة قبل أخرى لا يقتضي نزول جميع آياتها قبل جميع آياتها ، وهذا الجواب انما يقال فيما تصح الرواية في تأخر نزوله وتقدمه ، ولا يصح بالتحكم المحض ، فيما هو خلاف الاصل الثابت بالنقل ، وأبعده عن التصور أن يكون في موضوع واحد في سورتين متعاقبتين (٥)
- وسبب غفلتهم عن هذه الحكمة أنهم لم يطلبوها من التأمل في سور القرآن وما فيها من وجوه الاعجاز المكررة في سور لانهم اعتادوا أن يطلبوا معانيه من الروايات الماثورة على قلتها وقلة ما يصح منها ، ومن مدلول كل آية منها وحدها في مفردات اللغة وجملها ، بمقتضى القواعد الفنية أو الفقهية وأصولها ، وقد بينت في تفسير آية البقرة أن أقوى شبهة للمعترضين على دعوى الاعجاز بالفصاحة والبلاغة أن المعنى الواحد (١٠) الذي يمكن التعبير عنه بعبارات مختلفة قد يسبق بهض الفصحاء الى أعلى عبارة له وأبلغها ، بحيث يكون كل ما عداها دونها ، رانه لا يدل على ان السابق لها قد تنقاها بوحى من الله تعالى . فن مثله يوجد في كل اللغات ، وذكرت مثلاً لهم من القرآن على هذا وأجبت عنها بأن القرآن يعبر عن المعاني الكثيرة بالعبارات المختلفة التي تعد كل منها في أعلى الدرجات وبمعجز عنها جميع البلغاء . ثم بينت في مباحث (١٥) الوحي من تفسير سورة يونس ان القاموس الاعظم لاعجاز القرآن اللفظي هو تكرار المعنى الواحد بالعشرات والمئات من العبارات المختلفة في النظم والاسلوب وبلاغة العبارة وقوة تأثيرها في قلوب القارئین والسماعين لها ، وعدم وقوع الاختلاف بالتناقض أو التعارض في شيء منها كما قال (٤ : ٨٢) أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وانما يظهر هذا (٢٠)
- الاعجاز بنوعيه في السور العديدة ، وبينت في تفسير آية يونس وجهه وصفها بمفترية
- « تفسير القرآن الحكيم » « ٥ » « الجزء الثاني عشر »

وأعود هنا الى بسط المسألة وفاء بالوعد فأقول

الضمير المنصوب في افتراء يعود الى القرآن للعلم به من سياق تبليغه وقد حكى عنهم هذه اتهمه في سور أخرى منها ما تقدم قريبا في سورة يونس، وفيها وجهان (١) انه افتراء في جهلته باسناده الى الله تعالى وادعائه انه كلامه أو حاد (٥) اليه وقدمت الجواب عنه آنفا (٢) انه افتري أخباره التي يدعي انها من عند الله. ذلا يملها غيره وقد استدلل بها على نبوته كما بينته في مباحث الوحي وفي تفسير آية يونس . وقد حكى الامرين عنهم في سورة الفرقان بقوله (٢٥ : ٤) وقال. الذين كفروا : إن هذا إلا فلك افتراء وأعاناه عليه قوم آخرون ، فقد جاؤا ظلما وزورا (٥) وقالوا أساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا (٦) قل (١٠) أنزله لذي يعلم السر في السموات والارض انه كان غفورا رحيما) وأساطير الاولين قصصهم وأكاذيبهم التي سطورها ، وكانت العرب تسلي نفسها عن جهلها بالأديان والتواريخ بزعمهم أنها خرافات وأكاذيب ، فالتحدي بالسور العشر هو الذي يفند هاتين التهمتين الموجهتين اليه ﷺ بأنهم ضحوا علمية عملية، لاجدلية

وبيانه أن هذا التحدي بالعشر يثبت به من بطلان دعواهم مالا يثبت بالعجز (١٥) عن سورة واحدة ، ولا سيما اذا كانت قصيرة ، ولهذا حسن مجيئه بعد التحدي بسورة واحدة مطلقا، خلا ل رأي الجمهور الذين غفلوا عن هذا المعنى فظنوا أن التحدي بالعشر بعد العجز عن الواحدة لا وجه له ، لأن من عجز عن واحدة كان أعجز عن اثنتين فضلا عن عشر ، فنقصوا من هذا بدعوى الترتيب المتقدم، وهو إنما يصح اذا كان موضوع التحدي متحدا مطلقا وهو هنا مختلف ومقيد

(٢٠) ذلك بأن افتراء الاخبار المدعى في القرآن نوعان (أحدهما) أنباء الغيب الماضية وهي قسمان (١) قصص الرسل مع أقوامهم وقد تحدى بها من ناحية كونها غيبا لم يسبق له ﷺ علم بها كما بيناه في محله ومنه ما يأتي التصريح به في هذه السورة وما بعدها وفي غيرها (٢) اخبار التكوين كخلق السموات والارض وما فيهما وما بينهما كخلق الانسان والجان ، ولا أذكر انه صرح بالتحدي بها

تحديا خاصا ، ولا انهم كذبوا بها وأنكروها ، فهي لم تكن موضع نزاع ، وكذلك أخبار السنن العامة في الخلق الواردة في سياق تعداد النعم كما تراه في سورة النحل ، أو سياق آيات الله تعالى وحججه على عباده كما تراه في سورة الروم ، وأما جعلت هذه كلها قسما واحدا في هذا البحث لأنها ليست داخلية في مهمة الاقراء

(واثانيهما) أنباء الغيب الآتية وهي قسمان أيضا (١) وعد الله بنصر (٥) رسوله والمؤمنين وجعل العاقبة لهم واستخلافهم في الارض ، وبخذلان أعدائه وأعدائهم الكافرين والانتقام منهم وتعذيبهم في الدنيا قبل الآخرة وهو ما كانوا يتأرون به ويكذبونه (٢) القيامة وبعث الخلق وحسابهم وجزاؤهم بمقائدهم وأعمالهم ، وهو ما كانوا ينكرونه ويستبعدونه

فأخبار الغيب التي كانوا يكذبونها ويزعمون أنها مفتراة هي ثلاث (١) (١٠) اخبار الآخرة (٢) أخبار وعد الله لرسوله وللمؤمنين ووعدته لأعدائه في الدنيا ، وكلاهما من أنباء الغيب المستقبلة التي لا يظهر صدقها الا بتأويلها أي وقوع مدلولها (٣) قصص الرسل عليهم السلام وهي أمور قد وقعت بالفعل ، وهالك كلفه تفصيلية في عدد العشر في كل منها ، يعلم بها ترجيح الثالث الذي سموه أساطير الاولين وهو المختار عندنا

فأما آيات البعث والجزاء فكثيرة في جميع أنواع السور من أطولها الى أقصرها (١٥) التي هي سور قصار المفصل . وقد تكلمنا على وجه الإعجاز بتكررها المبثوث في مئات المواضع من السور والكثيرة المختلفة النظم بالأساليب العجيبة والبلاغة الدقيقة في الركن الثالث من أركان المقصد الاول من مقاصد القرآن ، وأقول هنا ان قصار المفصل المسكية التي نزلت قبل سورة هود ويحتمل ان تكون مرادة من هذه العشر كلها أو بعضها هي التين والعاديات والقارعة والتكاثر والهمزة والاهب ، فلا بد من تكميلها (٢٠) مما قبل سورة الضحى ، ولا يظهر للتحدي بعشر مفتريات منها معنى لا يوجد في السورة الواحدة ولا سيما اذا كانت طويلة ، فهي غير مرادة بالعشر

وأما آيات وعد الله لرسوله وللمؤمنين بالنصر ، ووعدته الذين يؤمنون للكافرين بالخذلان والعذاب ، فلا يوجد في قصار المفصل شيء صريح منها ولكن اشارات في بعضها (منها) سورة الكوثر وهي أقصر سورة في القرآن ، ففيها الوعد الصادق

للنبي ﷺ باعطائه الخير الكثير الديني والدنيوي ومنه الغنى بعد الفقر الذي كان أغنياء قومه يعيرونه به ، والوعيد الصادق لعدوه العاص بن وائل الذي سماه أبتر عند موت ابنه القاسم ، بأنه هو الابتر الذي سينقطع ذكره بنسله وغير نسله ، ويتضمن هذا الحصر الاضافي بقاء ذكره (ص) بذريته وبآثار هدايته . وكل ذلك وقع بالفعل ، وقد بينت خلاصة تفسيرها في بحث إعجاز السور القصار من تفسير التحدي بآية سورة البقرة^(١) (ومنها) سورة اللهب بناء على أن الجملة لاولى منها خبر بهلاك أبي لب و امرأته ، واذا قيل إنها دعاء فعناء الخير وقد صدق ، فقد مات أبو لب شر ميتة خارج مكة وبقي ماقى حتى تمسخ وأنثى ، وكان ذلك بعد غزوة بدر بأيام ، وهي أول انتقام الله من عتاة قريش وتصديق وعده لرسوله في قوله (يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون) ومثلها الوعيد في سورة العلق ، وقد نزل في أبي جهل وصدق بقتله في غزوة بدر أنسر قتلة . وفي معناها الوعيد في سورة المذثر من وسط الفصل وقد نزل في الوليد بن المغيرة وهو يشمل وعيد الدنيا والآخرة وقد صدق ووقع . فهذه أربع سور من قصار الفصل ووسطه ، والوعد والوعيد فيها خاص بالنبي ﷺ وأشد العتاة الذين بارزوه العداوة ، ولكن لم يكن أحد من قريش يعد ذلك . من كانوا يسكرونه . من الوعد له والوعيد لهم لانه جزئيات متفرقة مجملة ، لا وقائع فاصلة ، فهي غير مرادة بالعشر أيضا

ومن الوعيد العام للكفار كلهم في وسط الفصل قوله تعالى في سورة الجن من تبليغه ﷺ الدعوة (حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا * قل ان أدري أقريب ما توعدون أم يجمل له ربي أمدا) الخ وهذا (٢٠) بعد الوعد فيها بقوله (وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا)

وجملة القول انه ليس في قصار الفصل ولا في أوسطها عشر سور ناطقة بالوعد والوعيد الدنيويين فتكون هي المرادة بالتحدي

وأما طوال الفصل ففيها شيء من الوعد والوعيد المبهم في سورة الذاريات بالطور والنجم والقمر بمناسبة ذكر أقوام الرسل الذين انتقم الله منهم في الدنيا ،

(هود : س ١١ أخبار الانبياء وقصصهم في السور على اختلاف طولها وقصرها ٣٧)

ثم في سور الملك والقلم والحاقة والمارج ، ومجموع ما فيه يزيد على عشر ، إن أريد التحدي بها أو دخولها فيما يتحدى بها في الآية ، وإنما الصريح من الوعد والوعيد الذي هو الاخرى بأن يكون المراد فاعاها في السور الطويلة مما فوق الفصل ، ولكن هذا النوع كالذي قبله لا يظهر فيه تخصيص التحدي بعشر مقتريات لانه مشترك مع الذي بعده في سورة ، ولان موضوعه مما لا يعرف صدقه لذاته الا بوقوعه (٥٠)

وجه التحدي بعشر سور من قصص القرآن

وأما قصص الرسل عليهم السلام فهي التي تظهر فيها حكمة التحدي بالسور العشر على أممها وأكملها من الوجوه اللفظية والمعنوية المختافة ، ويكون المعجز عن معارضتهم أقوى حجة وبرهان على كونها من عند الله تعالى لا مفتراة من عند محمد ﷺ وحده ، ولا مما أعانته غيره عليه كما تصوروا وزوروا ، لان المعجز عن مثلها عام (١٠) كما سنبينه ، على أن محمدا ﷺ بدأ بهذه الدعوة بالقرآن وحده وكان يتبعه الواحد بعد الواحد من أصدق الناس وأسلمهم فطرة مستهدين باتباعه للإيذاء والاضطهاد ، ولولا الايمان بوعد الله لهم ووعيده لاعدائهم لما كان لأحد منهم أمل بالسلامة من الهلاك ، فأبى باعث يبعثهم على التعاون معه على تزوير كتاب على الله عز وجل يعادون به كبراء قومهم وعصبية أمتهن بما يفرقون به كلمتها (١٥) ويضعفونها ويذلونها ؟ وكيف يعرضون أنفسهم للهلاك ، ويعرض المتمول منهم ماله للزوال لتأييد الكذب والافتراء ، على فرض انهم غير مؤمنين ، وانهم قادرون على الايمان بمثل هذا القرآن ؟ كل ذلك بديهي البطلان

والفرق بين هذه القصص وسائر أخبار الغيب المستقبلية المكرر منها كوعيد الدنيا ووعدها وجزاء الآخرة ، وغير المكررة كالأمثال المضروبة لايضاح الحقائق (٢٠) أولاهة في سور النحل والكهف والقلم وغيرهن ، أن موضوعها وقائع بشرية تاريخية لها روايات متواترة في جملتها ، بعضها مدون عند أهل الكتاب وغيرهم ، وبعضها محفوظ عند العرب كإخبار عاد وثمود وإبراهيم وإسماعيل ، فدعوى اقتراءها من أصلها مكابرة ظاهرة البطلان ، والكلام فيها بغير علم عرضة لضروب من الخطأ

اللفظي ، وتكراره مزلة في مداحض التعارض والاختلاف المعنوي ، وانتفوت
والخطأ البياني ، ويظهر ذلك لكل أحد منهم ، لانه من جنس معارفهم وما
يعمدونه بينهم ، لا كأشياء الغيب في غير عالمهم ، فتحدثهم بعشر سور من جنسها
كالتحدي بمعارضة مقامات الحريري لمقامات بديع الزمان وأمثالها ، يمكن لأهل
(٥) اللسان أن يحكموا فيه بالتفاضل بينهما في بيانها وحكمتها ومعانيهما (*)

(*) أسلوب مقامات البديع عربي عادي سهل جعل فيها اللفظ وسيلة لفهم المعنى المراد، وهو
الأصل في كل اللغات، وأسلوب مقامات الحريري صناعي متكلف لم يعهد مثله في كلام
العرب، جعل اللفظ فيه مقصوداً لذاته، والمعنى تابعاً له، ووسيلة لحفظه، فمن الجمع فيه بين
المهمل والمعجم، مالا يسيغه الذوق الاعجم، ومن تكلف الجناس الذي صنع ليزيد
الإنفاظ حسناً، ما يشوه المعاني ويزيدها قبحاً، كالجناس المصحف في آياته التي أولها:

زيت زيتن بقدر يقد وتلاه ويلاه نهدي نهدي

فلو سمع هذا الشعر خول الشعراء الجاهليون، وقرؤهم المخضرون، وفرسا منهم
المولدون ، لولوا فراراً منه وهم يجمعون ، وإنما أعجب بمقاماته بلغاء الأدباء ،
وكبار العلماء ، لجمعه فرائد اللغة بعبارات مرصوفة يسهل حفظها، وهذا إبداع قد
يعسر على أحفظ رواتها ، ولذلك قال الزمخشري فيها:

معجزة تعجز كل الوري ولوسروا في ضوء مشكاته

فهذا النوع المدعى من الإعجاز فيه إنما هو مبالغة في استحسانه في باب، وهو مما يقال في كل
زمان في كل كلام له مزية ، وما هو بمعجز في نفسه، وقد عورض كل ما يؤيد له من ذلك بمثله
أو بما يفوقه، وهو في مكان بعيد من إعجاز القرآن كما فهمه العرب السليقيون، والمولدون
الجامعون بين ذوق اللغة وفلسفتها الصناعية. وإن بقي موضع خفاء وشبهة عند من
بعدم ، حتى تجرأ بعض جهلة المقلدين من الاعاجم كالباي والبهاء والقادياني على
دعوى إعجاز بعض هذيانهم من كلام سيخيف قلبوا فيه القرآن بفواصل متكلفة
لا تستحق إلا السخرية ، وقد أشرنا الى هذا في الكلام على التحدي من كتاب
(الوحي الحمدي) وغيره وستنبطه في موضعه كما وعدنا

(هود: س ١١) ترجيح كون التحدي بالعدد عشرة خاصة بسور القصص ٣٩

وقد جاءت أخبار الانبياء مكررة في السور المسكية على درجات في قلتها وكثرتها
تبتدى بالآية والآيتين والثلاث لبعض هؤلاء الرسل في بعض السور، وترقى
في بعضها الى منتهى جمع القلة أو تزيد قليلا، كما تراه في آل حم من فصلت
الى الاحقاف، وفي أثناء سور الفرقان و (ق) والذاريات والنجم، وفي أول
الحاقة والفجر وآخر البروج، فهذه سور تزيد على عشر فيها جميع أنواع الإعجاز (٥)
اللفظي والمعنوي، ولكن هذه الاخبار فيها عبر لا تبلغ أن تكون قصصا

وأما القصص فقد تبلغ في بعض سورها عشرات الآيات كبونس و ابراهيم
والحجر والمؤمنون والعنكبوت، وتعد في بعضها بالصفحات لا بالآيات، ومنها
ما أكثره في هذه القصص كالاعراف ومريم والثلث. ومنها ما ليس فيه من غيرها
الا خاتمة مختصرة كيوسف وطه ولا نبياء والشعراء والقصص، أو فاتحة هي براءة (١٠)
مطلع وخاتمة هي براءة مقطع، كهود والصفاء وص، وفي قصة نوح عليه السلام
سورة في المنفصل خاصة به وبقومه سميت باسمه على تكرارها في السور المختلفة،
وكذلك سورة يوسف عليه السلام خاصة بقصته. كما ان سور في طه والقصص
في قصة موسى عليه السلام وحدها، على كثرة تكرارها في غيرها

بيد ان التحدي بالسور التي فيها القصص انما يراد به التحدي بها كلها، (١٥)
لا بالقصص التي فيها دون غيرها، وقد علمت انه لا يوجد في القرآن عشر سور
ولا خمس ليس فيها شيء سواها، وان أكثر السور التي فيها القصص الحقيقية
وسط بين الطول والمنفصل، فلاولى منها في المصحف وهي الاعراف من
السبع الطول وآياتها ٢٠٦ وآيات القصص فيها ١١٢ آية. وقبلها قصة النشأة
الانسانية وافتتاحها وختامها في دعوة الاسلام، وبعدها فيه سورة بونس وهي (٢٠)
١٠٩ آيات وقصصها ٢٣ آية، وتتوخا سورة هود، وآياتها ١٢٣ أكثرها في القصص
وهي أشبه السور بها في فتحها وخاتمتها وتحديها في إبطال الاقتراء، والمأثور
انها نزلت بعدها متممة لها كما تقدم، فجملة ما نزل قبل سورة هود من سور
القصص: الاعراف وبونس ومريم وهي ٩٨ آية وطه وهي ١٢٥ والطواسين:
الشعراء وهي ٢٢٧ والثلث وهي ٩٣ والقصص وهي ٨٨ وآياتها أطول من آيات

الشعراء ونزلان متعاقبات . ويليهن سورة القمر وهي ٥٥ وسورة ص وهي ٨٨ وقد نزلتا متعاقبتين بعد ما تقدم كله، فهذه تسع سور وسورة هود هي العاشرة لمن

مزايا قصص القرآن في اعجاز عباراتها

وجميع هذه السور تختلف أنماطها في أوزانها وفواصلها ، وفي أساليب (٥) الكلام فيها ، مع اتفاقها وتشابهها في الفصاحة والبلاغة البيانية ، في الفصل والوصل ، والقصر والحصر ، ومواقع حروف العطف ، وصيغ الاستفهام والنفي والشرط ، والتعريف والتشكيك ، والتقديم والتأخير ، ودرجات التأكيد ، والاطلاق والتقييد ، والعموم والتخصيص ، والاجمال والتفصيل ، والايجاز والتطويل ، والحذف والتكرير ، وفنون المجاز والسكناية والتعريض ، وغير ذلك من ألوان التعبير ، كالاتفاقيات (١٠) والتضمين ، وصيغ الافعال وتعديتها ، والقراءات التي تختلف معانيها ، فإن عبارات القرآن في ذلك كله من الدقة الغريبة ، والمعاني العجيبة ، ما لا يقرب منه شيء من كلام بلغاء البشر ، ومن شأن اختلاف القصة الواحدة فيها ان تتعارض وتتناقض بتعدد التكرار وهي محفوظة منه وقد عرضت لنسكت الاختلاف بينها في المقابلة التي أوردتها في قصص سورة الاعراف مع غيرها

(١٥) ثم انك تجد لكل لون من هذه الالوان من التعبير ، نفعا خاصا به في الترتيل ، ولكل منهما نوعا جديدا من التأثير ، فاستمع لمرتل قصة موسى في سورة طه ساعة (زمانية لا فلكية) وفي سورة الشعراء ساعة ثانية ، وفي سورة القصص بعدها وهي اثثة الاخرى ، وتأمل ما تجد من الفرق بينهن في سجعك ، متدبراً متشعرباً من الخشوع والعبارة في قلبك ، والقصة واحدة ، ثم جرب هذه المقاربة في القصص (٢٠) المتعددة من السور المختلفة في النظم والاسلوب كهود والنمل ومريم والانبياء والصفقات وص والقمر ، تجد المعجب العجيب ، ولا تنس أنها جاءت على لسان رجل لم يكن من رجال البيان في يوم من الايام

اذا فطنت لما ذكر كله بدا لك ان عجز البشر عن معارضة هذه القصص في جملة سورها ، بفصاحتها وبلاغتها في كل أسلوب من أساليبها ، وكل نظم من

(هود : س ١١) العلوم والمزايا التي شتمت عليها قصص القرآن ٤١

أناظيمها . لا يتحقق في سورة واحدة أو ثنتين أو ثلاث منها ، وهاء نداء قد ذكرت لك عشرًا منها مختلفات متفقات ، متشابهات غير مشتبهات ، ولكن حكمة العشر إنما تظهر على أكمها في الاعجاز المعنوي ، فألق السمع الى ما ألقى اليك منها

مزايا قصص القرآن في اعجازها العلمي

- ان وراء هذه الالوان والاشكال من الاعجاز الصوري ، لأشعة من ضياء العلم (٥)
والهدى والاعجاز المعنوي ، هي أظهر وأجلى ، وأدق وأخفى ، وأجل وأعلى ،
ومجيبها على لسان كل من لم يكن منشئًا ولا راوية ولا حافظًا ، أدل على كونها من
عند الله تعالى ، فتأمل ما ذكره من مزاياها الدينية والعلمية وغيرها المتشعبة منها
(١) بيان أصول دين الله العامة المشتركة بين جميع أنبيائه المرسلين من
الآيمان بوجوده وتنزيهه وتوحيده وعلمه وحكمته ، ومشيبته وقدرته ، وعدله (١٠)
ورحمته ، وغير ذلك من صفاته ، والآيمان بالبعث والجزاء ، والامر بالمعروف
والبر والاحسان وسائر الاعمال الصالحات ، والنهي عن الفواحش والمنكرات العامة
(٢) بيان ان وظيفة الرسل تبليغ وحي الله تعالى لعباده وانهم لا يملكون فيما وراء
التبليغ نفعا للناس ، لا دينيا كالآيمان والتقوى ، ولا دنيويا كالرزق والصحة ، ولا كشف
ضر عنهم كذلك ، فقد كان أبو ابراهيم وابن نوح وامرأة لوط من الكافرين (١٥)
(٣) شبهة لا قوام على رسلهم بأنهم بشر ، وان آياتهم سحر ، واقتراحهم
عليهم نزول اللاتكة والآيات الكونية الحسية ، وردم عليهم بأن آياتهم من فعل
الله تعالى لا من كسبهم بقدرتهم

- (٤) بيانهم لأقوامهم ان هداية الدين سبب لزيادة النعم في الدنيا وحفظها
كما أنها هي التي تنال بها سعادة الآخرة ، وان كلا منهما من كسبهم الاختياري (٢٠)
(٥) آيات الله وحججه على خلقه في تأييد رسله وطرق الانذار والتحدي
وما أكرم الله به أنبياءه من الخوارق الخاصة كالاولاد لابراهيم وزكريا ومريم ، وما ابتلى
الله تعالى به يوسف عليه السلام وما آتاه من العلم والحكم وتأويل الاحديث
(الرؤيا) وما كان من عاقبة اصطفائه له ومن ادارته لملك مصر ، وقصته مع أبيه
واخوته وما فيها من العبرة والموعظة

(٦) نصّح الانبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم بحسب حالهم كقوم نوح في غوايتهم وغرورهم، وآل فرعون وملئه في ثروتهم، وعتوهم، وقوم لوط في فحشهم، وعاد في قوتهم وبطشهم، وعمود في اشترهم وبطهم، ومدين في تطغيهم، واخسارهم لمكاييلهم وموزينهم، وبني اسرائيل في تمردهم وجحودهم،

(٥) (٧) بيان سنن الله تعالى في استعداد الناس النفسي والعقلي لكل من الايمان والكفر، والخير والشر، والهدى والضلال، واستكبار الرؤساء والزعماء المترفين والمقلدين الآباء عن الايمان والاصلاح، وكون اول من يهتدي به المستضعفين والفقراء، وفي عاقبة الكفر والجحود، والبغى والظلم والفسوق

(٨) ما في قصص الاقوام من المسائل التربحية والموضعية والوطنية كفرعون وحل قومه معه في خنوعهم وخضوعهم، وفنوتهم وسحرهم، وعمرانهم وعظمة ملكهم، وحال بني اسرائيل معه في استعباده إياهم وظلمه لهم، ثم في إرثهم لارض المقدسة بصبرهم وصلاحهم، ثم في سلبها منهم بكفرهم وفسادهم، وحال عاد قوم هود في قوتهم وبسطة خلفهم وجبروتهم وعمود قوم صالح في استعمارهم الارض ونحتهم الجبال واتخذهم منها بيوتا حصينة أمينة، ومن سورها قصورا جميلة، وغير ذلك، (١٥) وكون كل ذلك لا يغني عن هداية الوحي الالهي في اصلاح أنفسهم وتزكيتهم واعدادها لسعادة الآخرة الباقية، ولم ينج أولئك الاقوياء من عذاب الله لهم في الدنيا، وتنجية رسله والذين آمنوا لهم واتبعوهم

(٩) بيان سنن الله تعالى في الطباع والاجتماع، والتقدير والتدبير العام، وما في خلقه للعالم من الحكمة والرحمة والظلم، والعدل العام، وعدم محاباة الافراد (٢٠) ولا الاقوام في نعم الدنيا ونقمها، ولا في الجزاء على الكفر والمعاصي والايمان والطاعات في الآخرة، فقد كان الرسل عليهم السلام يصرحون بكل ذلك. ومنه ان أحدهم لو عصى الله لعذبه ولما كان له من ناصر ينصره أو يمنعه من عقابه تعالى، خلافا لتعاليم الاديان الوثنية التي جعلت الرؤساء آلهة أو انصاف آلهة أو وكلاء للرب في تدبير خلقه، وتقسيم رزقه

(هود: ج ١١) تفرق المعارف العلمية في قصص القرآن وفي سورها ٤٣

(١٠) الاحتجاج بكل ذلك على قوم خاتم النبيين ثم على سائر من تباعفهم
دعوتهم من حقيقة رسالته ، وكون العاقبة له ولمن اتبعه

فقد علم من جملة هذه القصص في هذه السور، ان هؤلاء لرسول كانوا خير البشر ،
وأهداهم الى اصبح العقائد وأكمل الفضائل وأصلح الاعمال، وان آثارهم في الهدى
كانت أجل الآثار ، وأنها كانت أفضل قدوة لاهل الارض، وعلم منها ان رجاء به محمد (٥)
ﷺ في هذا القرآن هو عين رجاءه من ذلك كله، إلا انه أتم وأكمل، وأعم وأشمل،
فانه مبعوث الى جميع الامم الى نهاية بقاء الاحياء في هذا العالم . وكانت رسالة
كل منهم الى قومه خاصة

فان أمكن ان يكون هذا حديث مفترى فن مفترى يكون أكل منهم كلهم
علماء وعلماء وهداية واصلاحاً، سواء أكانوا رسلا من الله تعالى أم لا ، ويكون (١٠)
أجدر باتباع قومه وغيرهم له واهتد بهم بهديه ، ولن يكشف حقيقة أمره، إلا من
يستطيع ان يأتي بحديث مثله ، ولو مفترى في صورته وموضوعه ، فليأتوا بحديث
مثله ان كانوا صادقين ، فان لاحتذاء والاتباع ، أهون من الابتداء والابتداع ،
اذا كان لا يتجاوز ثقل والقال ، ولكن اقتراء الامم لهذه العلوم الالهية والنفسية
والشرعية والاجتماعية محال أي محال، وقد عجز عن مثلها حكماء العلماء ، فكيف هذا (١٥)
يكون الاقتراء ، والحديث المفترى الذي ينهى عنه العقلاء ، حرصاً على الشرك
والجهل الذي كان عليه أولئك السفهاء ؟

ثم انك تجد هذه المعاني والمعارف التي أجهلتها في عشرة أنواع كلية (ويمكن تفصيلها
والمزيد عنها) بما قد يفتح الله تعالى على المتدبرين (نكتابه) متفرقة في جميع تلك القصص
من تلك السور ولا يجد فيها على تكرارها تناقضاً ولا تعارضاً ، ولا في عباراتها (٢٠)
اختلافاً ولا تفاوتاً، على ما فيها من الجواز وقبض ، ومساواة وبسط ، وهذا مما يعجز عنه
البشر أيضاً ولا يتحقق الا بالتمدد ، واذا كانت لا توجد كلها محتممة في سورة ولا
سورتين ولا ثلاث مما ذكرنا ، فأحر من يدعي انها من علم البشر وكلامهم أن
يفسخ له في التحدي بأن يأتي بعشر سور مثلاً ، تشمل على هذه الزايا كلها ،
فالتحدي بهذه السور توسيع على المنكرين إن تصدوا لمعارضتها لاتضييق

عليهم ، كما زعم من لم يفقه ما قررته لزعمهم أن إعجاز القرآن إنما هو ببلاغته التي فسروها بمطابقة الكلام لمقتضى الحال فقط ، ولو صح هذا الزعم هنا ، لما كان للتحدي بالمشرك بعد الوحدة وجه ، بل لكان مشكلاً من أول وهلة ، لأنه يكون من قبيل التجربة من غير العلم بمعجزهم عن سورة واحدة ، فضلاً عن كونه . (٥) لم يضرب له أجلاً ، ولم ينقل أنه كان له أجل علم بالفعل ، ولا يرد شيء من هذا على قائلنا . فإن مثله كمثل من يكلف شاعراً أن ينظم قصصاً مختلفة بقصيدة واحدة ، ومن يوسع عليه بتكليفه أن ينظمها بعدة قصائد مختلفة لروي والقوافي . وإلى أن لا أعجب لدهاقين البلاغة الفنية كيف سكتوا عن حكمة هذا العدد إلا قول بعضهم إنه انتهى إلى آخر جمع القلة ؟

(١٠) وإني أجزم هنا - بعد التأمل في جميع آيات التحدي وتاريخ نزول سورها - أنها لم يكن مراعى بها الترتيب التاريخي في مخاطبة المشركين كما زعم جمهور المفسرين ، بل ذكر كل منها بمناسبة سياق سوره ، فسورة الطور التي فيها (٥٢ : ٢٣) أم يقولون نقول له بل لا يؤمنون ٢٤ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) وهو تحد بجملة - قد نزلت بعد سورتي يونس وهود اللتين تحداهم فيها بالمشركين بعد الواحدة . وسورة الاسراء نزلت قبلهن وفيها ذكر عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله (١٧ : ٨٨) - ولكنه لم يكن تحدياً . وكان آخر ما نزل في التحدي آية سورة البقرة (٢ : ٢٣) وهو تحد المرتابين فيما نزل الله على عبده بأن يأتوا بسورة من مثله . إذ كان نزولها في السنة الثانية للهجرة

الخلاصة أن مشركي مكة المعاندين لم يحدوا شبهة على القرآن - بعد شبهة السحر القديمة التي لم تلق رواجا عند العرب لانه كلام بلغتهم عرفوه وعقلوه وأدركوا علوه على سائر الكلام - الا زعمهم أن محمداً ﷺ قد افتراه في جملة ما هو وحي من عند الله تعالى ، فتحدهم بالاتيان بمثله بالاجمال ، وبسورة مثله في جملة مزايده من نظمه وأسلوبه ، وبلاغته وعلومه ، وتأثير هدايته ، وسلطانه الإلهي على الارواح والعقول فعجزوا ، وبقيت لهم شبهة عليه في قصصه اذ ادعى انها من أنباء الغيب أوحاه الله اليه ، فزعموا انه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ،

وانه أساطير الاولين اكتبها لنفسه فهي على عليه وبلغتها لثلاثين ساها، وهذه شبهة خاصة موجهة الى قصصه المتفرقة في سورة الكثيرة، لا يدحضها عجزهم عن الاتيان بسورة واحدة مثله في بلاغتها التي حصرها الاعجاز فيها ولا إبداع نظمها ولا طرافة أسلوبها أيضاً ، ولا سيما اذا كانت قصيرة ، فتحدها بعشر سور مثله مقتربات ، أي مثل هذه القصص التي زعموا انها أساطير الاولين، وانما تكون مثلها اذا كانت (٥) جامعة لمزاياها المعنوية العلمية التي بينا ظهورها في الجمل العشر آنفاً

وجملة القول ان التحدي بعشر سور مثله مقتربات قد كان لا بطل هذه التهمة الخاصة من الافتراء ، وقد بينا معناها ، والسور المفصلة فيها التي تمت عشراً بهذه السورة (هود) وكلفهم دعوة من استطاعوا من دون الله تعالى ليظاهروهم فحجزوا ، ولم يجدوا من آلهتهم ولا من فصحاتهم ولا من اعداء النبي ﷺ من (١٠) أهل الكتاب من يستجيب لهم ، فقامت عليهم الحجة وعلى غيرهم الى يوم القيامة ، فلهذه حكمة هذا التحدي الظاهرة هنا

وله حكمة أخرى باطنة لازمة للاولى هي التي تمت بها الفائدة، وهي أنه يوجه الانظار ويشغل الافكار بالتأمل في القرآن ، وتدبر ما حواه من حكمة وعرفان ، وما لها في القلوب والعقول من تأثير وسلطان ، فياحسرة على الغافلين الذين زعموا (١٥) ان إعجازها محصور في فصاحة المفردات والجل وبلاغة البيان ، على ما في دلالة الفصاحة والبلاغة على النبوة من الخفاء على الافكار والاذهان، وقد اختلف المتكلمون في وجه دلالة المعجزة على الرسالة وقال الغزالي انه لا علاقة بينها وبين ابراء الا كنه والابرص أو انقلاب العصا حية، ودلالة القرآن ببلاغته مثلها بخلاف دلالة العلمية فانها عقلية كدلالة مدعي علم الطب على علمه بكتاب ألفه فيه يعالج به الرضى فيبرءون. (٢٠) فالبلاغة تكون بالسليقة، ولكن لا تظهر فجأة وكاملة في سن الكهولة ، والعلم لا يكون الا بالتعلم قبل هذه السن ، وعلم اغيب خاص بالله تعالى ، فثبت بهذا أن علم محمد ﷺ وحي بروز بكلام معجز للخلق . والحمد لله الذي آتى هذا العبد الضعيف المتأخر من هذه الحكمة والفهم في كتابه ما لم يؤت أو لتلك الجهابذة الاقوياء من أمة العلم وفرسان الكلام، اثباتاً لما وصف به من كونه لا تنتهي عجايبه، ولا يحيط

أحد به علماء، وإن فضله على عباده لا ينحصر في زمان ولا مكان
ويؤيد ما اخترته قوله عز وجل في تقرير هذا الاحتجاج من أن المعجز عن
المعارضة دليل على أن القرآن من العلم الإلهي قوله تعالى :

١٤ — ﴿ فَن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُم ۖ فِي هَذَا الْخَطَابِ وَجْهَانِ صَحِيحَانِ
(أحدهما) أنه تمتع لما أمر النبي ﷺ أن يتحدث به المشركين فهو يقول لهم
فإن لم يستجب لكم من تدعونهم من دون الله ليظاهروكم على الاتيان بالعشر
السور الماثلة لسور القرآن، من آلهتكم الذين تدعون وتعبدون، وهو أجسكم الذين
يلقونكم بالشعر كما تزعمون، وقرناكم من فحول الشعر، ومصقع الخطباء، ومن علماء أهل

الكتاب العارفين بأخبار الانبياء، المعجز الجميع عن ذلك ﴿ واعلموا أنما أنزل بآله ﷻ
(١٠) أي فاعلموا أنما أنزل على محمد ﷺ بمقتضى علم الله ملايساً له مبدئاً لما أراد أن يبلغه
لعباده من دينه على السنة رسوله، لا يعلم محمد ولا غيره ممن تدعون زوراً أنهم أعانوه عليه،
لأنه في جهنمه من علم الغيب الذي لا يمهده إلا من أعلمه الله تعالى به، كما قال (٧: ٧) فلنقصن

عليهم بعلم وما كنا غائبين) وكما تراه في آخر قصة نوح من هذه السورة (لا آية ٤٩) ومثلها
في آخر سورة يوسف. ومثلها في سورة القصص (٢٨: ٤٤ - ٤٦) (١٢: ١٠٢) وقال
(١٥) في آية أخرى بعد ذلك (٤: ١٦٦) لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزه بعلمه والملائكة
يشهدون وكفى بالله شهيداً) وقال (٧٢: ٢٦) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ٢٧

الامن ارتضى من رسول) آخر ما فيها من العلم الكسبي لم يكسب منه محمد ﷺ شيئاً
الاستجابة للداعي إلى الشيء كاجابته إليه، وعدم الاستجابة لهم داحضة لدعواهم
مثبتة لسكون هذه العلوم التي فيه من علم الله لا من علم البشر، وهو صريح في
(٢٠) أن المراد إنما هو التحدي بما في هذه السور من العلم لأنه هو الذي دحض دعواهم
إن محمد أقترأها « وأما » المفتوحة الممزقة تدل على الحصر كالمسكورة على التحقيق.

﴿ وإن لإله إلا هو ﴾ أي واعلموا أنه لا إله يعبد بالحق إلا هو، لأن من
خصائص الإله أن يعلم ما لا يعلمه غيره، وإن يعجز كل من عداه عن مثل ما يقدر
هو عليه، كما ظهر بهذا التحدي عجزكم وعجز آلهتكم وغيرهم عن الاتيان بعشر

سور مثل سور كتابه بالتفصيل وعن سورة واحدة بالاجمل ﴿فهل أنتم مسلمون﴾ أي فهل أنتم بعد قيام هذه الحجة عليكم داخلون في الاسلام الذي أدعوك اليه هذا القرآن ، مؤمنون بعقائده ، حقيقه أخباره ووعده ووعيده ، مذعنون لأحكامه ؟ أي لم يبق لاكم محيص من الاسلام والالتقاء ، وقد دحضت شبهتكم ، وانقطعت معاذيركم ، الاجحود العناد واعراض الاستكبار ، فهذا الاستفهام يتضمن طلب الاسلام والاذعان (٥) بأبلغ عبارة فهو كقوله بعد وصف الحجر واليسر والانصاب والازلام بأنها رجس من عمل الشيطان لا يريد لا إيقاع اشتقاق والغرض بين الناس في الحجر واليسر وصددهم عن ذكر الله وعن الصلاة وبعد هذا كله قال ﴿فهل أنتم منتهمون﴾ أي عنهم ما بعد علمكم بهذا الرجس والتحازي التي فيها أم لا ؟ وأي انسان يملك مسكنة من عقل وشرف لا يقول عند نزول هذه الآية في سورة هود : أسلمنا أسلمنا ، كما قال أصحاب رسول الله (١٠) ﷺ (رض) عند نزول تلك الآية : انتبهنا انتبهنا ؟

(الوجه الثاني في الآية) ان الخطاب فيها للنبي ﷺ وجمع الضمير في «لكم» للتعظيم بناء على انه غير خاص بضمير المتكلم ، وله ولمن معه من المؤمنين إذ كانوا كلهم دعاة الى الاسلام مع ﷺ وقبل ان لهم وخدمهم ، وهذا مروي عن مجاهد ، والمعنى فان لم يحبكم هؤلاء المشركون الى ما يحدثهم به من الايمان بعشر سور مثله ولو (١٥) مغتربات لا يتقيدون بكون اخبارها حقا كاخبار القرآن - وما هم بمستجيبين لكم لعجزهم وعجز من عسى أن يدعوهم لمظاهرهم عليه - فاثبتوا على علمكم انه انما أنزل بعلم الله ، وازدادوا به إيماناً وبقيناً بهذه الحجة ، وانه لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة سواه ، فهل أنتم ثابتون على اسلامكم والاخلاص فيه ؟ أي اثبتوا عليه ، والوجه الاول أظهر واقتوى وعليه الامام ابو جعفر بن جرير الطبري وأشار الى (٢٠) ضعف الثاني ، ولكن رجحه كثيرون ، والحق انه صحيح ولكنه خلاف الظاهر المتبادر

(١٥) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتَهَا نُوفِ إِلَيْنِهِمْ أَنْعَمَّا لَهُمْ

فِيهِمْ وَأَوْفَى لَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

٤٨. انه ينفع في الآخرة العمل الصالح مع الايمان والاخلاص (التفسير : ج ١٢)

بعد أن قامت الحجة القطعية على إعجاز القرآن ، وحقية دعوة الاسلام، بما يقطع السنة المعتبرين ويبطل معاذيرهم ، بين لهم في هاتين الآيتين "صارف انفسهم عنه وكونه شراً لهم لا خيراً ، وهو انه لاحظ لهم من حيثهم الاشهوت الدنيا وزينتها ، والاسلام يدعوهم إلى إشار الآخرة على الاولى . قل عز وجل :

(٥) ١٥- ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ﴾ أي من كان كل حظه من

وجوده لتمتع بلذات هذه الحياة الاولى التي هي أدنى الحياتين اللتين خلق لهما وهي الطعام والشراب والوفاع ، وزينتها من اللباس والاثاث والرياش والاولاد والاموال ، لا يريد مع ذلك استعداداً للحياة الآخرة واقام الله تعالى بالبر والاحسان ،

وتركية النفس ببيعاً الايمان ﴿ نوف البهم أعمالهم فيها ﴾ أي نؤد اليهم ثمرات أعمالهم التي يعملونها وفيه ثمة بحسب ستمت في الاسباب والسببات ونظام لاقدار ، (١٠)

وقد فصلنا هذا المعنى في التفسير مراراً ﴿ وهم فيها لا يبخسون ﴾ وهم لا ينقصون فيها شيئ من نتائج كسبهم لأجل كفرهم ، فان مدار الارزاق فيها على الاعمال السببية ، لاعلى النيات والمقاصد الدينية ، ولكن لهداية الدين تأثيراً فيها من ناحية الامانة والاستقامة والصدق والنصح ، واجتناب الخيانة والزور والغش ، وغير ذلك من الصبر والتعاون على البر والتقوى ، ولأهلها العاقبة الحسنة فيها . وكرر لفظ فيها لالتأكيد والاعلام بأن الآخرة ليست كاللدينا في وفاء كيل الجزاء وفي بخسه ، فانه فيها منوط بأمرين : كسب الانسان ونظام الاقدار ، وقد يتعارضان ، وأما جزاء الآخرة فهو بفعل الله تعالى مباشرة (ولا يظلم ربك أحداً)

١٦ ﴿ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر ليس لهم في الآخرة إلا دار العذاب المسماة بالنار ، لان الجزاء فيها كالجزاء في الدنيا (٢٠)

على الاعمال ، وهم لم يعملوا انعيم الآخرة شيئاً ، فان العمل لها انما هو تركية النفس بالايمان والتقوى التي هي اجتناب المعاصي والروذائل ، وأعمال البر والفضائل ، ﴿ وحبط ما صنعوا فيها ﴾ وفسد ما صنعوا مما ظاهره البر والاحسان كالصدقة وصلة

- الرحم فلم يكن له تأثير في تزكية أنفسهم والقربة عند ربهم، لأنه إنما كان لأغراض نفسية من شهوات الدنيا كالرياء والسمعة والاعتزاز بأولي القربى على لاعداء ولو بالباطل، فهو كالخبط وهو بالتجربك أن تسكثر الانعام من بعض المراعي التي تستطيعها حتى تفتنخ وتفسد أحشائها، فظاهر كثرة الأكل أنه سبب للقوة فيكون في هذه الحالة سبباً للضعف، كذلك مظاهره البهر والاحسان من أعمال الناس إذا كان الباعث عليه (٥) سوء النية مما ذكرنا وباطل ما كانوا يعملون أي وباطل في نفسه ما كانوا يعملونه في الدنيا، لأنه لا ثمرة له ولا أجر في الآخرة، وإنما الأعمال بمقاصدها، والنتائج تابعة لمقدماتها، فإن كان في عمامهم خير ونية حسنة يجازون عليه في الدنيا قال تعالى في تفصيل هذا الاجل (١٧: ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ١٩ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ٢٠ كلا نمد هؤلاء (١٠) وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً (وقال معلم الخير الاعظم ﷺ) «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها (١٥) فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه مختلفة الالفاظ ومسلم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- الدين يبيح الطيبات من المآكل والمشارب غير الضارة ويبيح لزينة في غير اسراف ولا خيلاء، وإنما يذم من يحقر المواهب الانسانية من عقلية وروحانية فيجعل كل همه وحظه من وجوده في الشهوات الحيوانية التي تفضله بها الانعام (٢٠) والحشرات فيفضله الثور في كثرة الأكل، والبعير في كثرة الشرب، والمصفر في كثرة السفاد، والطاوس في زينة الالوان ولمعان اللباس. ومن اختبر أهل أمصارنا في هذا العصر علم من اسرارهم في هذه الشهوات والزينة ما هو مفسد لصحتهم وأخلاقهم وبيوتهم حتى نسائهم وأطفالهم، وما حق ثروتهم، ومضعف لأمثمتهم ودولتهم، وما بعد ذلك إلا إضاعة آخرتهم، وترى مع هذا ان حكومتهم «تفسير القرآن الحكيم» «٧» «الجزء الثاني عشر»

ومدارسهم لا تقيم للتربية الدينية وزنا وتجعل الصلاة التي هي عماد الدين اختيارية لا يلزمها أحد من معلمها ولا من تلاميذها
ومن العجيب أن تختلف الروايات في الآيتين هل نزلتا في المشركين أم في كفار أهل الكتاب أم في المنافقين ، وما نزلتا منفردتين في طائفة خاصة ، بل في (٥) ضمن سورة مكية حيث لا منافقون ولا أهل كتاب ، وموضوعهما عام فيمن لا يؤمن بالآخرة ولا يعملون لاجلها

(١٧) أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ لَهُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ (١٠) مِّن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

هذه الآية في المقابلة والموازنة بين من يهتدي بالقرآن على علم وبينة ومن يكفر به على جهل وتقليد، أو عناد وجحود، فهي صلة بين ما قبلها وما بعدها
١٧- ﴿أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي على حجة وبصيرة من ربه فيما يؤمن به ويدعو إليه هاديا مهتديا به، فالبينة ما يتبين به الحق في كل شيء بحسبه، كالبرهان (١٥) في العقليات ، والنصوص في النقليات ، والخوارق في الاهليات ، والتجارب في الحسيات ، والشهادات في القضائيات ، والاستقراء في إثبات الكليات ، وقد نطق القرآن بأن الرسل كلهم قد جاءوا بالبينات ، وإن كل نبي منهم كان يحتاج على قومه بأنه على بينة من ربه ، وأنه جاءهم ببينة من ربهم ، كما ترى في قصصهم من سورة الأعراف وخند السورة. وكانت بيناتهم قسمين: حجج عقلية ، وآيات كونية، وكان من لم يقتنع ببينة الرسول أو يكابرها يقولون (ما جئتنا ببينة) وكان من جحد لآية الكونية بمد التحدي والانذار بالعذاب يهلكون بعذاب الاستئصال، (٢٠) وتجد هذا وذالك منفصلا في قصصهم من هذه السورة، وفرق بين قول الرسول منهم

(هود : ١١) الموازنة بين من جمع هدائبي الفطرة والفعل وهداية القرآن وغيرهم ٥١

- «إني على بينة من ربي» وقوله «قد جئتكم ببينة من ربكم» فالأولى ما علم هو به انه رسول من ربه بوحيه اليه ، وباطهاره على ما شاء من رؤية ملك الوحي وغيره من عالم الغيب ، والثانية ما آتاه من الحججة العقلية على قومه كقوله (٨٣:٦) وتلك حججتنا آتيناها ابراهيم على قومه) أو ما آتاه من آية كونية تستخذي لها أنفسهم، وتقطع بها مكابرتهم.
- وكان نبينا ﷺ يطلق البينة تارة على الحججة والبرهان، وتارة على آيته الكبرى (٥) الجامعة لبراهين الكثيرة وهي القرآن، قال تعالى له (٥٧:٦) قل إني على بينة من ربي وكذبتكم به) وأمره ان يقول لهم بعد ذكر موسى والتوراة (١٥٥:٦) وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا العلم ترحمون ١٥٦ أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ١٥٧ او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، (١٠) فمن أظلم ممن كذب بأيات الله وصدف عنها ، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون) فهذا السياق يشبه سياق الآية التي نفسرها وفي المراد بصاحب البينة فيها وجهان : أحدهما انه عام قويل به ما قبله وهو من لا يريدون من حياتهم إلا لذات الدنيا وزينتها، وأن البينة هي نور البصيرة الفطرية والحجة العقلية التي يميز بها الانسان بين الحق والباطل، والهدى والضلال . والمعنى: (١٥) أفن كان على بينة وبصيرة في دينه من ربه — فهو كقوله (٢٢: ٣٩) أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) ويتلوه شاهد منه ﴿ أي ويتبع هذا النور الفطري والبرهان العقلي المراد بالبينة وأعاد الضمير عليها مذكراً باعتبار معناها ، ويؤيده نور آخر غيبي إلهي منه تعالى يشهد بحقيقته وصحته، وهو هذا القرآن، الذي هو مشرق النور والهدى والبرهان ﴿ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ﴾ ويتبعه ويؤيده (٢٠) شاهد آخر جاء من قبله وهو الكتاب الذي أنزل على موسى (ع.م) حال كونه إماماً متبعاً في الهدى والتشريع ، ورحمة لمن آمن وعمل به من بني اسرائيل ، وشهادته له من وجهين : شهادة مقال وشهادة حال ، فالأولى تصريحه بالبشارة

بذنبه محمد ورسالاته وقد يذنبها مفصلة في تفسير (١٥٧: ٧) (١) والثانية ما بين رسالة موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام من التشابه

وحاصل المعنى فمن كان هذا شأنه في كمال الفطرة والعقل ، الذي عرف به حقيقة الوحي العام الاخير ، وما فيه من كمال الهداية والنور ، وعرف تأييده بالوحي (٥) السابق الذي هتدى به بنو اسرائيل ، فاستقت له أنوار الحجج اثلاث في هداية دينه ، مكن كان يريد من حياته الحياة الدنيا الناقصة الغانية وزينتها الموقته ، محروما من الحياة العقلية والروحية العالية ، الموصلة إلى سعادة الآخرة لباقية .

﴿ أولئك يؤمنون به ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من لجم بين البيئة الوهيبية ، وشهادة الوحي لعمادتهم وأعمالهم الكسبية ، يؤمنون بهذا القرآن إيمان معرفة واذعان ، (١٠) على علم بما فيه من الهدى والفرقان ، وأنه ما كان ان يفترى من دون الله ﴾ ومن يكفر

به من الاحزاب ﴿ الذين تحزبوا من أهل مكة وزعماؤهم قريش للصد عنه ، وقال مقاتل هم بنو أمية وبنو المغيرة بن عبد الله المحزومي وآل طلحة بن عبيد الله ،

والذين سيتحزبون لمثل ذلك من أهل الكتاب ﴾ فالنار موعده ﴾ أي فان نار جهنم هي النار التي ينتهون اليها بمقتضى وعده تعالى آنفا ﴿ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ﴾ وما في معناه في السور الكثيرة ، فلم يعد اسم مكلن

﴿ فلا تك في مرية منه ﴾ أي فلا تكن أيها المكلف العاقل في شك من هذا الوعد ،

أو من أمر هذا القرآن ﴿ إنه الحق من ربك ﴾ إنه هو الحق الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من ربك وخالفك الذي يربك بما تكمل به فطرته

ويوصلك إلى السعادة في دنياك وآخرتك ﴾ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ (٢٠) هذا الايمان الكامل ، أما المشركون فلاستكبار زعمائهم ورؤسائهم ، وتقليد

مرءوسيههم ودهمائهم ، وأما أهل الكتاب فلتحريفهم وابتداعهم في دين أنبيائهم ، قل ابن عباس المراد بالناس في مثل هذه الآية أهل مكة ، وقال غيره جميع الكفار

ولكن أكثر أهل مكة أو كلهم كانوا قد آمنوا في عهد ابن عباس (رض) فذا صحت الرواية عنه كان مراده بيان حالهم عند نزول السورة ، وأن فعل المضارع ، لبيان الحال الواقع

(الوجه الثاني) في الآية أن المراد بمن كان على بينة من ربه فيها رسول الله ﷺ ويجوز أن تكون البينة على هذا علمه اليقيني الضروري بنبوته كما تقدم ، (٥) وسيأتي مثله في هذه السورة حكاية عن نوح في الآية ٢٨ وعن صالح في الآية ٦٣ وعن شعيب في الآية ٨٨ ويكون الشاهد الذي يتلوه منه تعالى القرآن ، وهو الاظهر عندي ، وروي عن ابن عباس ومجاهد والنخعي والضحاك وعكرمة وأبي صالح وسعيد بن جببر أن البينة القرآن والشاهد جبريل عليه السلام . وقوله (يتلوه) على هذا من التلاوة لامن التلو والتبعية ، فهو الذي كان يقرؤه على النبي ﷺ عند نزوله (١٠) به وكان يعارضه ويدارسه في رمضان من كل سنة جميع ما نزل منه ، حتى إذا كان آخر رمضان من آخر عمره ﷺ عارضه القرآن مرتين . وفي الشاهد روايات أخرى ضعيفة الرواية والدرية « منها » أنه ملك آخر غير جبريل كان يحفظه القرآن أن ينسى منه شيء « ومنها » أنه لسانه ﷺ الذي كان يتلوه به على الناس « ومنها » أنه علي (رض) يرويه الشيعة ويفسروا به بالامامة . وروي أنه كرم الله وجهه (١٥) سئل عنه فأنكره وفسره بأنه لسانه ﷺ وقابلهم خصوصهم بثأبها فقالوا إنه أبو بكر ، وهما من التفسير بالهوى ، وأنت ترى أن بقية الآية لا تظهر على هذا الوجه بالجللاء والضياء الذي يظهر به الوجه الاول ، بل يحتاج الجمع في قوله تعالى (أولئك يؤمنون به) إلى تأويل متكاف

(٢٠) (١٨) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَنْشُدُوا لَهُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْأَعْلَامِينَ (١٩) الَّذِينَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٢٠) أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي

٥٤ ظلم ' ترين على الله وحسابهم وتشهيرهم وانهم (التفسير: ج ١٢)

الَارِضُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ : يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ :
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢١) أَوَلَيْكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٢) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ

(٥) (٢٣) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٤) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ
كَالْأَنْعَمِ وَالْآصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ؟
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟

هذه الآيات السبع بيان لحال كل فريق من الفريقين المدبحين في لآية التي
(١٠) قبلهم : الذين يكفرون بالقرآن والذين يؤمنون به ، ما كانوا عليه في الدنيا
وما يكونون عليه في الآخرة ، وبدأ بوصف الاول فقال :

١٨ * ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا * اي لا أحد أظلم لنفسه واغيره ممن
افترى على الله كذبا في وحيه وأقواله ، أو أحكامه أو صفاته أو أفعاله . وقد تقدم
مثل هذه الجملة في لانعام ^(١) والاعراف ^(٢) وبونس ^(٣) وسيمائي في الكهف
(١٥) والعنكبوت والصف ، ويفسر الاقتراء في كل آية بما يدل عليه السياق ، وأظهره
هنا اتخاذ الشركاء والاولياء والشفعاء له بدون اذنه ، وزعم من زعم انه اتخذ له
ولداً من الملائكة كالعرب الذين قالوا الملائكة بنات الله . والوثنيين الذين قالوا
ان كرشنا ابن الله ، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله ، وكذا من افترى عليه
بتكذيب ما جاء به رسله من دينه ، لصددهم الناس عن سبيله * أولئك يعرضون
(٢٠) على ربهم * يوم القيامة لحسابتهم وتعرض عليه أعمالهم وأقوالهم * (ويقول الاشهاد)

(١) الآيات ٦ : ٢١ و ٧٣ و ١٤٤ (٢) ٣٦ : ٧ (٣) ١٠ : ١٧ فراجع تفسيرهن إن شئت

(هود : س ١١) صد الكفار عن سبيل الله وبغيها عوجا وعقابهم على ذلك ٥٥

الذين يقومون بأمره للشهادة عليهم من الملائكة الكرام الكائنين ، والانبيااء المرسلين ، وصالحى المؤمنين « الاشهاد جمع شاهد كأصحاب ، أو شهيد كأشراف »

﴿ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ أي يشيرون اليهم بأشخاصهم فيفضحونهم بهذه الشهادة المقرونة باللعنة ، الدالة على خروجهم في ذلك اليوم من محيط الرحمة ، وجملة اللعنة يجوز أن تكون من كلام الأشهاد ، (٥) وإن تكون مستأنفة من كلام الله تعالى وفي معنى هذا قوله تعالى (٥١:٤٠) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ٥٢ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم للعنة ولهم سوء الدار) وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما : سمعت رسول الله ﷺ يقول « إن الله يذني المؤمن حتى يضع كنفه عليه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ (١٠) فيقول : رب أعرف ، حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قل : فاني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، ثم يعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين) وقد بينا مسألة الشهادة والشهداء يوم القيامة في مواضعها من سور البقرة والنساء والانعام والاعراف مفصلة تفصيلا ، فراجع تفسيرها في (١٥) مواضعها من أجزاء التفسير مستدلا عليها بألفاظها في فهارسها .

١٩ ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ﴾ صفة للظالمين الملعونين ، أي هم الذين يمنعون الناس ويصرفونهم عن سبيل الله الموصلة الى معرفته وعبادته وهي دينه القيم وصراطه المستقيم ﴿ ويبغونها عوجا ﴾ أي يصفونها بالعوج والالتواء للتنفير عنها ، أو يريدون أن تكون عوجا بما وافقتها لاهوائهم من الشرك وإباحة الظلم والفسق (٢٠) ﴿ وهم بالآخرة هم كفرون ﴾ أي والحل انهم كفرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء ، وإنما الدين عندهم رابطة دنيوية ، وشعائر قومية ، فديتعبصون لها تعصبهم تقويمتهم ، وتقليداً لا بأهمهم ، وهكذا شأن الملاحدة والمبتدعة من أهل الاهواء ، المدعين لدين الانبياء ، كترامهم في هذا الزمان . وزيادة «هم» بين المبتدأ والخبر للتأكيد .

٥٦ كراهة المطبوع على قلوبهم من سماع الحق ومن رؤية آياته (التفسير : ج ١٢)

وقد تقدم نص هذه الآية بدون هذه الزيادة في الآية ٢٤ من سورة الاعراف (٧)
فراجع تفسيرها في الجزء التاسع

٢٠ ﴿أولئك لم يكونوا معجزين في الارض﴾ أي لم يكونوا معجزين الله في الدنيا ان يماق بهم بظلمهم وصددهم عن سبيله وكفرهم بكتابه ورسوله ولقائه (٥) ﴿وما كان لهم من دون الله من أولياء﴾ وما كان لهم فيها أولياء من دونه يتولون أمرهم عنده ، ولا أنصار يمنعونهم من عقابه وينصرونهم ، ولكن سبقت كلمته واقتضت

مشيئته وحكمته أن يؤخرهم إلى هذا اليوم ﴿يضاعف لهم العذاب﴾ فيه بالنسبة الى ما كان يكون من عقابهم في الدنيا لو عوقبوا فيها ، لا بالزيادة عما يستحقونه منه بمقتضى سنته تعالى في إفساد كفرهم لأرواحهم ، وتدسية ظلمهم لأنفسهم ، وهذه الجملة استئناف بياني . قرأ الجمهور يضاعف من المضاعفة وابن كثير وابن عامر ويعقوب يضصف بالتشديد من التضعيف . وعلل هذه المضاعفة بقوله :

﴿ما كانوا يستطيعون السمع﴾ أي ما كانوا يستطيعون إلقاء أسماعهم الى القرآن إصغاء لدعوة الحق وكلام الله عز وجل لاستحوذوا بالباطل على أنفسهم ، ورين الكفر والظلم على قلوبهم بل كانوا ينهون عنه وينؤمن عنه (٦ : ٢٦) ومن ذلك قوله فيهم (١٥) ٢٦ : ٤١ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون)

﴿وما كانوا يبصرون﴾ ما يدل عليه من آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم ، أي أنهم لشدة انهماكهم في الكفر ولوازمه من الباطل واتباع الهوى والشهوات ، صاروا يكرهون الحق والهدى كراهة شديدة بحيث يثقل عليهم سماع ما يدينه من الآيات السمعية ، وما يثبت من الآيات البصرية ، وليس المراد انهم فقدوا حاسي السمع والبصر فصاروا صما وعميانا بالفعل . بل هم كما يقول أمثالهم فيما يعضون : اتني لأطيق رؤية فلان ، ولا أقدر أن أسمع كلامه وتذكر أو راجع

قوله تعالى لنبيه في سورة يونس (١٠ : ٤٢) ومنهم من يستمعون اليك (الخ)
وأمثالهم مشاهدون في كل زمان ومكان ، أعطى رجل مؤمن رجلاً متفرنجاً منهم كتاب الوحي المحمدي الذي شهد له من قرأه من طبقات الناس المختلفة بطلاوة عبارته

وحسن بيانه ، وموافقة أسلوبه وترتيبه وتبويبه لذوق هذا العصر ، ثم سأل به بعد أيام كيف رآه ، ظانا انه قرأه كله بشغف وأنه سيذكر له هديته ؟ فقال انني لم أستطع ان أقرأ منه صفحة واحدة ، واعترف بأنه يقرأ كتب أشهر الملاحدة الطاعنين في القرآن بلذة ورغبة كما يقرأ القصص (الروايات) الغرامية !!!

٢١ ﴿ أولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾ أي أولئك الموصوفون بما تقدم هم (٥) الذين خسروا أنفسهم باقتراضهم على الله ، وشراء الضلالة بالهدى ، فانهم دسوها وما زكوها في الدنيا ففقدوها في الآخرة ، وأى وجود لمن يصلى النار الكبرى ، فلا يموت فيها ولا يحيى ﴿ وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ من اتخاذ الشفعاء عند الله ، والاولياء الذين زعموا انهم يقربونهم اليه زافى ، وقد سبق بهذا المعنى من سورة الاعراف في سياق نداء أصحاب الجنة أصحاب النار (٤٤:٧) فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ٤٥ الذين يصدون عن سبيل الله ويمنونها وجاهم بالآخرة كافرين

٢٢ ﴿ لاجرم أنهم في الآخرة هم لاخلسرون ﴾ كلمة « لاجرم » تفيد التحقيق والتأكيد لما بعدها ، قال الفراء هي في الاصل بمعنى لا بد ولا محالة ، ثم كثرت لغوات إلى معنى القسم وصارت بمعنى « حقا » ولهذا تجاب باللام نحو لاجرم لأفعلن كذا ، أي حقا إنهم في الآخرة لا أشد الناس خسرا . وترى (١٥) مثل هذا في أول سورة الفمل ، بهذا وصف الفريق الذي لا يؤمن بالقرآن هنا ، وان كان فيه من يقول بلسانه انه يؤمن به ، ويليه الفريق لآخر جعلنا الله من خياره وانصاره ، وهو :

٢٣ ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ﴾ أي خضعوا له واطمأننت نفوسهم بالآيمان ، ولانت قلوبهم الى ذكره ، فلم يبق فيها زلزل ولا اضطراب . وأصل الاخبات قصد الخبت وهو السكن المطمئن المنخفض من الارض والنزول فيه ، يقولون أخبت الرجل كما يقولون أنجد وأسهل وأنهم . ويقال أخبت اليه وأخبت له ، ومن الثاني (٥٤:٢٢) وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا الى صراط مستقيم

وذكر هؤلاء العلماء المحبتين في سورة الحج وسطابين الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم من إلقاء الشيطان ، وبين الكافرين الذين لا يزالون في صرابة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ، فعلم منه أنه ليس للشيطان عليهم من سبيل وما أحسن ما فعله الراغب من التنظير بين هؤلاء الخبثي القلوب وبين من قال فيهم (٥) وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴿ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ أولئك المتصفون بما ذكر أصحاب الجنة المستحقون لها بالذات الخالدون فيها أبداً

٢٤ ﴿ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ﴾ أي مثل الفريقين من الكافرين والمؤمنين اللذين تقدم وصفهما وبيان حالهما في هذه الآيات المبدئية لا بتلاته تعالى للناس ليظهر أيهم أحسن عملاً ، والأصم الغافد لحاسة السمع كذلك في (١٠) الأعمى الغافد لحاسة البصر في خفته ، والأصم الغافد لحاسة السمع كذلك في حرمانه من مصادر العلم والعرفان الانسانية والحيوانية ، ومن هو كامل حاستي البصر والسمع كليهما ، فهو يستمد العلم من آيات الله في التكوين والشرع بما يسمع من القرآن وما يرى من الأكوان ، وهما ينبوعان اللذان يفيضان العلم والهدى على عقل الانسان ﴿ هل يستويان مثلاً ﴾ أي هل يستوي الفريقان صفة وحالاً ، ومبدأ (١٥) وما لا ؟ كلا إنهما لا يستويان ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أي أنجهلون أيها المخاطبون هذا المثل الحسي الجلي أو أنغفلون عنه فلا تتذكرون ما بينهما من التباين فتعتبروا به ؟ أي يجب أن تتفكروا فتذكروا فتعتبروا وتهتدوا

شبه فريق الكافرين أولاً بالأعمى في عدم استعمال بصره فيما يفضل به بصر الحيوان الأعجم من فهم آيات الله التي تزيده علماً وعقلاً وهدى روحياً ، ثم شبهه بالأصم كذلك بدليل عطفه على الأعمى ليتأمل العاقل كل تشبيه وحده ، وأما قوله تعالى في المنافقين (صم بكم عني) بدون عطف فالمراد به من أول وهلة التهويل بجمعهم للنفائس الثلاث كلها دفعة واحدة فلم يبق في استعدادهم منفذ للهدى ، ولذلك عطف عليه بفاء السببية قوله في الآية (١٨:٢) فهم لا يرجعون وفي الآية (١٧١:٢) فهم لا يعقون ومن الإيجاز في الآية عطفه هذه الصفات المتقابلة للفريقين ، وتركه للسامع والقارىء ، التوزيع والتفريق بين ما لكل منهما من التشبيهين المتضامين .

قصة نوح عليه السلام

- (٢٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ : إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٦)
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْاِيمِ (٢٧)
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، وَمَا تَرَاكَ
أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كُفُّوا رَأْيَ الرَّايِ ، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا (٥)
مِنْ فَضْلٍ ، بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

تقدم ذكر خلاصة من هذه القصة في سورة يونس مختصرة مبدوءة بقوله تعالى (واتل عليهم نبأ نوح) الخ ويثبت في تفسيرها نكتة هذا المطف فيها ووجه اتصال الكلام بها قبله فكان متما وشاهدا له ، وتقدمت قبل ذلك في سورة الاعراف مختصرة أيضا مبدوءة بقوله تعالى (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه) وأشارت في تفسيره إلى (١٠) وجه التناسب واتصال الكلام بما جاء في أول السورة من ذكر بعثة الرسل عامة . وقد جاءت في هذه السورة مفصلة مناسبة لما قبلها بما نبينه فيما يلي فنقول :

- ٢٥- ﴿ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ﴾ قال للعربون من المفسرين ان الواو هنا الابتداء ، أي لأن معنى الجملة لا يشترك مع ما قبله بما يصح جعلها معطوفة عليه .
وأقول ان هذا سياق جديد في السورة أكد به ما قبله من الدلائل على أصول (١٥)
الدين من التوحيد والبعث والنبوة ، فهو يشترك معه في جملته لا مع آخر آية منه ،
وعندي أن هذه القصة معطوفة على ما في أول هذه السورة من ذكر بعثة محمد رسول
الله وختم النبيين ﷺ بمثل ما بعث به من قبله من الدعوة إلى عبادة الله وحده
وبعثة نذيرا وبشيرا والأيمان بالبعث والجزاء ، ليعلم قومه أنه ﷺ ليس بدعا من
الرسل ، وان حاله معهم كحال من قبله من الرسل عليهم السلام مع أقوامهم إجمالا (٢٠)

وتفصيلاً ، كما قال في سورة الاسراء (١٧: ٧٧ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا نجد اسئتنا تحويلاً) فكانه قال لقد أرسلناك يا محمد الى قومك والى الناس كافة بما تقدم بيان أصوله ، ولقد أرسلنا نوحا الى قومه بمثل ما أرسلناك الخ وافتتحت القصة بصيغة القسم لانكار المخاطبين بها لبعثة الرسل ، وقدمنا (٥) بيان ما كان للقسم عند العرب من التأثير في تأكيد الكلام ، ونهايك به في كلام الله المنزل على من عرف عندهم بالصدق من أول نشأته وهو محمد عليه الصلاة والسلام ، ﴿ اني لكم نذير مبين ﴾ اني أرسلناه ببيان وظيفته من الانذار لهم ، أو قائلهم اني لكم نذير بين الانذار ظاهره ، وهو الاعلام بالشيء مع بيان عاقبة من خلفه فلم يدعن لما فيه من الامر والنهي ثم فسر هذا الارسال ولا نذار بقوله :

(١٠) ٢٦ - ﴿ أن لا تعبدوا الا الله ﴾ بأن لا تعبدوا الا الله ، بل اعبدوه وحده ولا تشرکوا به شيئاً (وهذا عين ما تقدم في الآية الثانية) وكانوا أول قوم أشركوا بالله واتخذوا له الانداد ، وكان أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل لارض كما تقدم في قصته من سورة الاعرف ﴿ نبي أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾ أي شديد الألم وهو يوم القيامة أو يوم عذاب الاستئصال بالطوفان ، وصف بالألم للمبالغة ، وإنما يشعر بالألم من يعذب فيه من المكافرين الظالمين ، وفي قصته من سورة الاعراف (عذاب يوم عظيم) أي أنه وهول ، وهو أقرب إلى قوله في الآية الثالثة من هذه السورة (عذاب يوم كبير) والمراد واحد

ويجوز أن يكون ما قاله نوح جامعاً لمعنى الألم ومعنى العظمة والكبر اذ لقرآن يبين المعاني المحكية بالالفاظ المختلفة في السور المتعددة كما قلنا من قبل ، ويأتي في بعضها بما يغني عن بعض ، ومن ذلك قول نوح في سورة المؤمنين بعد الأمر بعبادة التوحيد وتقريره (أفلا تتقون) ومثله فيها عن الرسول الذي بعده . وكان كل رسول يأمر قومه بالتقوى كما كرر حكايته عنهم في سورة الشعراء إذ التقوى ملاك الأمر كله

٢٧ - ﴿ فقال الملائكة الذين كفروا من قومه ﴾ أي فبادر الملائكة أي الاشراف والزعماء الذين كفروا من قومه الى الجواب ليكون الدهماء تبعاً لهم كما دهم ،

- واقترن جوابهم هنا بالفاء لانه هو الاصل في الرد السريع ، ومثله في سورة المؤمنين .
وتقدم في سورة الاعراف مفصلاً وهو (قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين) لانه هو الاصل في باب المراجعة يقال . . قال ... ويسمى الاستئناف البياني ،
والفرق بينهما في الموضوعين من هذه القصة ان الموصول بالفاء أريد به المبادرة إلى الرد على نوح بما يبطل دعوته بزعمهم ، والمفصول ليس إلا طعناً وتخطئة هو من جملة (٥)
مارموه بدلاً عما يعلم متى وقع منهم ، وليس جواباً متصلاً بالدعوة ، فيالله العجب من هذه
الدقة في بلاغة القرآن ! ﴿ ما نراك الا بشراً مثلاً ﴾ في الجنس لامزية لك علينا تكون
بها نذيراً لنا نطعمك ونبعثك مدعين لنبوتك ورسالتك ﴿ وما نراك اتبعك الا
الذين هم أراذلنا ﴾ أي أرديائونا وأخسائونا . يقال رذل الشيء أو المرء بضم الذال
(كضخم) فهو رذل بسكونها (كضخم) وجمعه أرذل بضم الذال وجمع الجمع أرادل (١٠)
أو هو جمع « أرذل » بصيغة التفضيل ، ويؤيده في سورة الشعراء (واتبعك
الارذلون) ويعنون بهم من دون طبقة الاشراف والاكابر كالزراع والصناع
والعمال ، وهم الذين يقبلون الحق اذا فهموه لعدم استكبارهم عن اتباع غيرهم
﴿ بادي الرأي ﴾ أي اتبعوك في بادي الرأي أي ظاهره الذي يبدو للناظر فيه ،
قبل العلم بما وراء قوادمه من خوافيه ، والتأمل في باطنه ، والفوص في أعماقه ، أو (١٥)
في بدئه وما يظهر منه أول وهلة قبل تكرار التفكير فيه ، والنظر في عواقبه وتوابعه .
قالياء على هذا منقلبة عن همزة لانكسار ما قبلها . ويؤيده قراءة أبي عمرو بالهمزة
(بادي) وقراءة الجمهور بألف لاحتماها الجمع بين المعنيين ﴿ وما ترى لكم علينا من فضل ﴾
أي وما نرى لك ولن اتبعك علينا أدنى فضل تمتازون به في جماعتكم كالقوة والكنة
والعلم ولأني يحملنا على اتباعكم ، والنزول عن جاهنا وامتيازنا عليكم بالجاه والمال (٢٠)
لمساواتكم ، ﴿ بل نطعنكم كاذبين ﴾ أي بل الامر شر من ذلك وهو أننا نطعنكم
كاذبين في جماعتكم : المتبوع في دعوى النبوة ، والتابعون في تصديقه ، فهي اذاً
اثمار بنا تحاولون به أن تقلبوا الحقيقة فتحملوا الفاضل مفضولاً ، والشريف مشروفاً ،

وقد كرموا أنفسهم بعدم الجزم بالتكذيب فعبهروا عنه بالظن
أجابوه بأربع حجج داحضة (إحداهما) أنه بشر مثلهم فساووه بأنفسهم في
الجملة ، وهذا يدل على أنه عليه السلام كان من طبقتهم أو ما يقرب منها في بيئته
وفي شخصه ، وهكذا كان كل رسول من وسط قومه ، ووجه الجواب أن المساواة
(٥) تنافي دعوى تفوق أحد المتساويين على الآخر يجعل أحدهما تابعا طائعا ، والآخر
متبوعا مطاعا ، لأنه ترجيح بغير مرجح

(والثانية) أنه لم يتبعه منهم إلا أراذلهم في الطبقة والكانة الاجتماعية بادي
الرأي ، لا بدليل من العقل والعلم ، وبهذا تنفي المساواة فينزل هو عن رتبة الطبقة
العليا إلى رتبة من اتبعه من الطبقات السفلى ، وهذا مرجح لرد دعونه والثولي عنه
(١٠) (الثالثة) عدم رؤية فضل له مع جماعته هؤلاء عليهم من قوة عصبية أو كثرة
غالبية أو غير هذا من المزايا التي ترفع الأراذل من مقدمهم في السفلة ، فيهنون على
الاشراف مساواتهم في اتباعه

(الرابعة) أنهم بعد الاضراب أوصرف النظر عما ذكروا من التنافي والتعارض
يرجعون الحكم عليه وعليهم بالكذب في هذه الدعوى ، وهذا هو المرجح الأقوى
(١٥) لرد الدعوة ، وقد أخروه في الذكر لأنهم لو قدموه لما بقي لذكر تلك العمل الأخرى
وجه ، وهي وجيبة في نظرهم لا بد لهم من بياتها ، وهذه الأخيرة طعن لهم على نوح عليه
السلام أشركه فيه مع أتباعه ولم يجابوه به وحده ، ولم يجزموا به ، كما أنهم لم يجملوه
في طبقتهم من الذلة ، ونحن نرى ملاحظة هذا العصر كقوم نوح ومن بعده في
حججهم الداحضة ، وغرورهم وعى قلوبهم ، لا يفضلونهم بشيء إلا الغرور بفنون
(٢٠) الافرنج وقوتهم وجعلها حجة على تقليد أراذلهم في شر ذائلهم ، وتحقير أنفسهم
وأمتهم وأمتهم ، فهم شر من قوم نوح إذ كان تقليد قوم نوح لا يأتهم تعظيما لهم ،
وبالبلاء كل البلاء عندنا من فساد أعرائنا وباشاواتنا وأغنيائنا فهم في مجموعهم
أو أكثرهم كلاً نوح شر طبقات هذه الأمة وأشدّها فسادا وفسادا

(٢٨) قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي
 رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَجُمِعْتُ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ لَهَا
 كَرِهُونَ ؟ (٢٩) وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
 اللَّهِ ، وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ ، وَلَكِنِّي أَرِيتُمْ
 قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٣٠) وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ؟ (٣١) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
 وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ
 اللَّهُ خَيْرًا ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

تضمنت هذه الآيات الأربع دحض تلك الشبهات الأربع التي ردوا بها عليه
 وشبهات أخرى من لوازمها ، وربما صرحوا بها واستغنى عن حكايتها بالعلم بها (١٠١)
 من الرد عليها ، وهو من دقائق إيجاز القرآن المعجز للبشر فتأمله

٢٨ - ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾ خاطبهم عليه السلام
 بلقب القوم مضافا الى ضميره (يا قومي ، وحذف الياء من الرسم مراعاة للنطق)
 استعصافا وإيدانا بأنه يدعوهم الى ما هو خير لهم ، وكلمة (أَرَأَيْتُمْ) تستعمل عند
 العرب بمعنى أخبروني عن رأيكم فيما يأتي بعدها كما تقدم في سورة يونس (١٠ : ٥٩٦٥) (١٥)
 وغيرها (والبيئة ما يتيين به الحق وتقدم الكلام عليها آنفا في تفسير الآية ١٧
 أي أخبروني يا قومي الاعزاء ما رأيكم وقولكم في حال معكم ان كنت على حجة
 ظاهرة من ربي فيما جئتكم به تبين لي بها أنه الحق من عنده لا من عندي وكسي البشري

الذي تشاركونني فيه وإنما هي فوق ذلك ﴿وَأَنزَلْنَا فِي رَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ وهي النبوة وتعاليم الوحي التي هي سبب رحمة الله الخاصة لمن يهتدي بها فوق رحمته العامة لعباده كلهم ﴿فَعَمِيتَ عَلَيْهِمْ﴾ قرأ الجمهور عمت بالتحفيف كخفيت وزنا ومعنى ، ومثلها (٢٨: ٦٦ فعميت عليهم الانباء) وقرأها حمزة والكسائي وحفص بالتثنية والبناء للمفعول ، أي فخبى عنها عنكم جهلكم وغروركم بما لكم وجاهلكم فلم تستبينوا بها ما تدل عليه من التفرقة بيني وبينكم إذ جعلتموني بشراً مثلكم ، والتعبير بعميت تخفية ومشددة أبلغ من التعبير بخفيت وأخفيت لأنه مأخوذ من العمى يقتضي لأشد أنواع الخفاء. ويجوز عود الضمير الى البيئته لاقتضاء خفاءها خفاء الرحمة كاهو: أن الدلائل مع المدلول ، ويجوز عوده الى الرحمة باعتبار ذكرها بعد البيئته كأنه قال فخفيت عليكم رحمة الله لكم بهذه النبوة لخفاء البيئته الدالة عليها ، أو لأن البيئته خاصة به عليه السلام (١٠)

وهي العلم الضروري الذي يعلم به النبي أنه نبي ﴿أَنزَلْنَاكُمْ فِي آيَاتِهِ﴾ أي أنزلناكم بإيها بالجبر والاكراه والحال أنكم كارهون لها إنكاراً ، وجحوداً واستكباراً ؛ أي لا نفعل ذلك فإن الاسلام لا يصح إلا بإيمان الاذعان ، وما على الرسول إلا البلاغ ، وهو أول نص في دين الله تعالى يدل على أنه ما كان ولا يصح أن يكون بالاكراه ، وأما ما فعله نصارى الافرنج في سابق تاريخهم - وما لا يزال يفعلونه بعضهم في مستعمراتهم - من التنصير باجبار الاقوام على النصرانية ، فهو مما امتازوا به على أمم الشرق في ظلمهم وتعصيمهم . وهذه الآية إثبات لنبوته عليه السلام ورد لانكارهم لها وتكذيبه ومن معه فيها ، وإبطال لشبهتهم الاولى في أنه بشر مثلهم . وهي مبينة على أن المساواة في البشرية تقتضي استواء أفراد الجنس ، (٢٠) ويدفعها ما هو معلوم بالحس والخبر (بالضم أي الاختبار) من التفاوت العظيم بين أفراد البشر في العقل والفكر والرأي والاخلاق والاعمال بما هو أبعد من التفاوت بينهم وبين بعض الحيوان الأعجم ، حتى إن واحداً منهم ليأتي من الإصلاح لقومه بالعلم والعمل ما يعجز عن مثله الألوف الكثيرون في القرون المتوالية ، وكل هذا في محيط التفاوت العادي ، والعالم والعمل الكسبي ، وفوقهما ما اختص

الله به من شاء من عباده بما لا كسب لهم فيه فجعلهم أنبياء ورسلا له كما بيناه بالتفصيل في مباحث الوحي الحمدي

- ٢٩ ﴿ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ﴾ أعاد نداهم بقوله « يا قوم » استعطافا وتكريرا للتذكير بأنه إنما يدعوهم بخيرهم وصلاحتهم ، وصرح لهم بأنه لا يسألكم على ما دعاهم إليه مالا ، فيكون متها فيه عندهم لمكانة حب المال من أنفسهم ، (٥) واعترازم به عليه وعلى الفقراء من أتباعه . والمال ما يملك ويقبض من نقد وما شية وغيرها ، وعبر في سورة الشعراء بالاجر ويدل عليه هنا ﴿ إن أجرى إلا على الله ﴾ أى ما أجرى على تبليغه والقيام بأعبائه إلا على الله الذى أرسلني به ، وكل رسول بعده أمر أن يبلغ قومه هذا ، كما تراه في سورة الشعراء محكيًا عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وتكرر مثله بأمره تعالى عن محمد رسول الله وخاتم النبيين ، (١٠) وما اتصل به من الاستثناء في قوله (٢٣. ٤٢) قل لا أسألكم عليه نجراً إلا المودة في القربى) فهو - أي الاستثناء - منفصل معناه لكن أسألكم مودة أولي القربى لكم ، وصلة الارحام التي تبالفون فيها وتقاتلون لاجلها . فهذه الجملة دفع لشبهة أخرى على نبوة نوح كغيره لا بد أن تكون حاكت في صدور قومه وقد يكون بعضهم تسكلم بها ﴿ وما أنا بطارد الذين آمنوا ﴾ أي وليس من شأني ولا بالذي يقع مني طرد الذين آمنوا من قربي وجواري لا حتقاركم لهم ، ووصفكم بإهم بالاراذل جهلا منكم ، فهذا رد على الشبهة الثانية في كلامهم بنفي لازمه وهو الطرد ، وقد يكونون صرحوا بذكر هذا اللازم ، وهذه سنة أكابر مجرمي الكفار من جميع أقوام المرسلين ، بينها هنا في سورة الشعراء في قوم نوح أولهم ، وتكرر معناها في قوم خاتمهم ، (٢٠) ومنه في ذكر الطرد قوله تعالى في سورة الانعام (١٥٢: ٦) ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) الآية . وفي معناها قصة الأعمى في سورتهم ﴿ إنهم ملأوا ربهم ﴾ هذا تعليل مستأنف لنفي الطرد معناه أنهم يلاقون ربهم
- « تفسير القرآن الحكيم » « ٩ » « الجزء الثاني عشر »

٦٦ النبي لا يملك خزائن رزق الله ولا يعلم الغيب وليس ملكا (التفسير : ج ١٢)

يوم القيامة فهو يتولى حسابهم وجزاءهم ، وليس على الرسول من هذا شيء ، إن عليه إلا البلاغ ، فليس يضركم ما هم عليه والله أعلم به وبهم ^و ولكنني أراكم قوما تجهلون ﴿ أي تسفهون عليهم ، من الجهالة المضادة للعقل والحلم ، أو تجهلون ما يمتاز به البشر بعضهم على بعض من اتباع الحق والتعالي بالفضائل ، وعمل البر والخير ، وتظنون ان الامتياز إنما يكون بالمال المظني ، والجاه بالباطل المردي ، وفي قصته (٥) من سورة الشعراء (١١١ : ٢٦) قالوا أنؤمن لك واتبعك الازدولون ١١٢ قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٣ إن حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٤ وما أنا بطارد المؤمنين ١١٥ إن أنا إلا نذير مبين (وفي معنى ما هنا من ان حسابهم على الله تمتة الآية (١٥٢ : ٦) المشار إليها آنفا ، وهو بمعنى قوله تعالى

(١٠) ٣٠ - ﴿ ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم ﴾ كرر هذا النداء مناسق بيانه

آنفا ، والاستفهام بعده إنكار ، أي لا يوجد أحد ينصرني من الله بأن يمنع عني ما أستحقه من عقابه إن طردتهم بعد إيمانهم لي واتباعهم إياي فيما بلغتهم عنه ، وهو ظلم عظيم يقتضي العقاب الشديد بعدل الله تعالى مما تسكن صفة من قترفه ، كما يصرح به في الآية التالية وكما قال في آخر آية الانعام (فطردتم فتكون من الظالمين)

(١٥) ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أصله تذكرون حذف إحدى التائين منه للتخفيف وهو قياس ،

ويقدر بعد همزة الاستفهام فعل عطفت عليه الجملة ، أي أتصرون على جهلكم ، أو أنأمروني ان أطردكم فلا تذكرون ان لهم ربا ينصرهم وينتقم لهم ؟

٣١ - ﴿ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ﴾

هذا معطوف على قوله « لا أسألكم عليه أجراً » ولهذا لم يكرر النداء فيه . وهذه

(٢٠) الثلاث التي نفاها نوح عليه السلام عن نفسه هي التي كان يظن المشركون من قومه

ومن بعدهم أن ثبوتها لازم لمن كان نبياً . مرسل من الله تعالى إن صحت دعواه ، والا

كان كسائر البشر لا فضل له عليهم ، ومن ثم كان نفيها متضمناً لرد شبهة حجبتهم

الثالثة ، ولهذا أمر الله تعالى خاتم النبيين ﷺ بنفيها عن نفسه في سورة الانعام

(٥٠ : ٦) ونختصر في تفسيرها هنا لتفصيله هناك .

أما خزائن الله تعالى فالمراد منها أنواع رزقه التي يحتاج اليها عباده للانفاق منها كما قال (١٧ : ١٠٠) قل لو أنتم تعلمون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكنكم خشية الانفاق وكان الانسان قتوراً) والمعنى لا أقول لكم بادعائي للنبوة والرسالة ان عندي خزائن رزق الله تعالى أنصرف فيها بغير وسائل الاسباب المسخرة لسائر الناس ، بحيث أنفق على نفسي وعلى من اتبعني بالانصراف فيها بخوارق العادات ، (٥) بل أنا وغيري من البشر في كسبها سواء ، إذ ليست من موضوع الرسالة ولا من خصائصها ووظائفها ، ولو كانت كذلك لاتبع الناس الرسل لأجلها ، لا لما بعثوا لأجله من تزكية الانفس بمعرفة الله وعبادته ، وتأهيلها للقائه تعالى ومشوبته في دار كرامته وأما علم الغيب فالمراد به امتياز النبي على سائر البشر بعلم ما لا يصل اليه علمهم السكسي من مصالحهم ومناقضهم ومضارهم في معاشهم وكسبهم فيخبر بها أتباعه (١٠) ليعضلوا غيرهم بالتبع له ، ولهذا أمر الله خاتم النبيين أن يقول لقومه (٧ : ١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) وقال بعض المفسرين ان نفي دعائه الغيب يتضمن الرد على قولهم في أتباعه انهم اتبعوه بادي الرأي من غير تفكير ولا استدلال فهم غير موقنين بإيمانهم ، وإنما يظنون ظنا ، فهو يقول انه لم يعط علم الغيب فيحكم على (١٥) بواطنهم وإنما أمر أن يأخذ بالظاهر ، والله هو الذي يعلم السرائر ، وهذان الامران اللذان نفاها كتاب الله عن رسله يثبتهما مبتدعة المسلمين وأهل الكتاب لمن يسمونهم الاولياء والقديسين منهم ، وقد بينا بطلان هذا مرارا .

وأما نفي كونه ملكا فهو داحض لشبهتهم أن الرسول من الله الى البشر يجب أن يفضلهم ويمتاز عليهم ، وإذن لا بد أن يكون ملكا من ملائكة الله يعلم (٢٠) ما لا يعلم البشر ويقدر على ما لا يقدر عليه البشر ، وهذه المسألة مفصلة ومكررة في سورة الانعام وبيننا في خلاصة تفسيرها من جزء التفسير الثامن جملة ما جاء فيها مع شواهد من غيرها في ذلك تحت عنوان (شبهات الكفار على الوحي والرسالة) فراجعها في (ص ٢٧٨ ج ٨ طبعة أولى)

﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ الازدراء افتعال من الزراية ، يقال زرى على فلان يزري زرية وزراية (بالكسر) إذا عابه واستهزأ به ، وأزرى به إزداء تهاون به ، أي ولا أقول في شأن الذين تنظروا إليهم نظر الاستصغار والاحتقار فتردبهم أعينكم لفقرهم وورثاتهم ﴿ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾ كما تقولون انتم (٤) والمراد بالظلم ما وعد على الايمان والهدى من سعادة الدنيا والآخرة ، ويراجع تفسير ما حكى الله عن كفار قريش بقوله (٦ : ١١) وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه (وغير هذا مما في معناه .

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ مما آتاهم من الايمان على بصيرة ، واتباع رسوله باخلاص وصدق سريرة ، خلافا لما زعمتم من اتباعي بادي الرأي بغير بصيرة (١٠) ولا علم ﴿ إِنِّي إِذَا أَنُ الظَّالِمِينَ ﴾ أي اني إذا قلت ذلك فيهم لمن الظالمين إذا أكون ظلما لنفسي بالتقول على الله غير ما أعلمه عنه من وعد المؤمنين بخير الدنيا والآخرة وظلما للمؤمنين المحسنين بهضم حقهم ، ويجوز أن يكون المعنى : اني إذا قلت شيئا مما نفيته من أول الآية بأن ادعيت أني أملك التصرف في خزائن رزق الله ورحمته بإعطاء والمنع أو أعلم الغيب الخ لمن زمرة الظالمين الراسخين في الظلم ، لا من الانبياء المرسلين المتصمين بالحق والعدل ، وفي هذا التعليل لاجتناب ما ذكر تعريضاً بالمخاطبين ، يدل على أنهم من الظالمين ، وبهذا تمت حجته عليه السلام عليهم ، ودحضه لجميع شبهاتهم ، ولذلك قالوا قول المعترف بالعجز ، المنتهي به عجزه الى حد اليأس :

(٣٢) قَالُوا يَتُوحُّ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَتَنَا بِنَا
تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٣) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ
(٢٠) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٤) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ
لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ، هُوَ رَبُّكُمْ وَلَإِيهِ تُرْجَعُونَ

قال الراغب الجدل المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة . وأصله من جدات
 الحبل إذا أحكمت قتله ومنه الجديل (أي الحبل المقتول) وجدات البناء أحكمته ،
 ودرع مجدولة والجدل الصقر المحكم البنية ، والجدل (كمنبر) القصر المحكم البناء ،
 ومنه الجدل فكان المتجادلين يقتل كل واحد الآخر على رأيه . وقيل الأصل
 في الجدل الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهي (بالفتح) الأرض (٥)
 الصلبة اه . وقال الفيومي في المصباح المنير جدل الرجل جدلا فهو جدل من باب
 تعذب إذا اشتدت خصومته ، وجادل مجادلة إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق
 ووضوح الصواب ، هذا أصله ، ثم استعمل في لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة
 لظهور أرجحها ، وهو محمود ان كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم اه . وقد
 ورد عدة أحاديث وآثار في ذم الجدل والنهي عنه منها « ماضل قوم يمد يدي كانوا (١٠)
 عليه الأوتوالجدل » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا .

٣٢ ﴿ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ أي قد خاصمتنا وحاججتنا
 فأكثر جدالنا ، واستقصيت فيه فلم تدع لنا حجة إلا دحضتها حتى مللنا وسئمنا
 ولم يبق عندنا شيء نقوله . يدل على هذا قوله في سورة (٥ : ٧١) قال رب إني دعوت
 قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا الخ وقوله لهم في التعبير عن هذه الحالة من (١٥)
 سورة يونس (١٠ : ٧١) يا قوم إن كان كبير عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله الخ

﴿ فأتينا بما تعدنا ﴾ من عذاب الله الذي نؤذي الذي تخافه علينا ، الأقرب أن يكون
 المراد به قوله (إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) ويجوز أن يكون غيره كما تقدم
 ﴿ إن كنت من الصادقين ﴾ في دعائك إن الله يعاقبنا على عصياننا في الدنيا قبل الآخرة

٣٣ ﴿ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ﴾ أي ان هذا الله وبيده لا أملكه أنا (٢)
 وإنما هو الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به في الوقت الذي تقتضيه حكمته ،
 وهذا بيان للواقع لا شك فيه ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ ولا فائتين له إن أخره لحكمة
 يعلمها فهو متى شاء واقع ما له من دافع ، ونفي الاعجاز مؤكدا بالباء

٣٤ • ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد

أن يغويكم • النصيحة تحري الصلاح والخير للمنصوح له والاخلاص فيه قولاً وعملاً من قولهم ناصح العسل الخالصه المصفي منه ، ونصح له أفصح من نصحه ، ولاغواء الايقاع في الغي وهو الفساد الحسي والمعنوي ، والمعنى ان نصحي لكم (٥) لا ينفعكم بمجرد ارادتي له فيما أدعوك اليه وانما يتوقف نفعه على ارادة الله تعالى ،

وقد مضت سنته تعالى بما عرف بالتجارب أن نفع النصيحة له شرطان أو طرفان هم الفاعل للنصح والقابل له ، وانما يقبله المستعد للارشاد ، ويرفضه من غلب عليه الغي والفساد ، بمقارفة أسبابه من الغرور بالغنى والجاه والكبر ، وهو غمط الحق واحتقار التشكير لمن يزدري من الناس . ونقصه لما كان عليه الآباء والاجداد ،

(١٠) و تمناع الهوى وحب الشهوات المانعة من طاعة الله ، فمعنى ارادة الله تعالى لاغوايتهم

اقتضاء سنته فيهم أن يكتروا من الغاوين ، لا خلقه للغواية فيهم جزافاً ألقا (بضمين) أي ابتداء بغير عمل ولا كسب منهم لأسبابها ، فان هذا مضاد لمذهب أهل السنة في إثبات خلق الاشياء مقدره بأقدارها ، ترتبط أسبابها بمسبباتها ، وفسر ابن جرير (يغويكم) يبهلكم بعذابه ، وقد ورد الغي بهذا المعنى ومنه قوله

(١٥) تعالى (فسوف يلقون غيا) وحكي عن طي . قولهم : أصبح فلان غاوياً ، ذا أصبح

مریضاً . وأصل الغي فساد الجهاز الهضمي من كثرة الغذاء أو سوءه تقول العرب غوي الفصيل اذا فسد جوفه وبشم من كثرة اللبن . ثم توسعوا فيه فاستعمل في الفساد المعنوي من الانهمك في الجهل وكل ما ينافي الرشد . والقرائن هي التي ترجح بعض المعاني على بعض ، وموافقة سنن الله وأقداره شرط في السكّن ،

(٢٠) وبه يعرف الحق في اختلاف الاشاعرة والمعتزلة في الآيه وأمثالها بناء على اختلافهم

في ارادة الله تعالى لكل من الخير والشر مطلقاً ، وتقدم بسط ذلك في موضع

من هذا التفسير • هو ربكم واليه ترجعون • أي هو مالك أموركم ومديرها

ومسيرها على سنته المطردة في الدنيا ، ولكل شيء عنده قدر ، ولكل قدر أجل ،

واليه ترجعون في الآخرة فيجزىكم بأعمالكم خيرها وشرها لا يظلم أحداً

(٣٥) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ، قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَقَلْبِي لِجَزْمِي وَأَنَا
بِرِّي مِمَّا تُجْزِمُونَ

- أختلف المفسرون في هذه الآية فقال مقاتل وغيره هي معترضة في قصة نوح حكاية لقول مشركي مكة في تكذيب هذه القصص الذي تقدم الرد عليه في الآية الثالثة عشرة من هذه السورة . وقال الجمهور انها من قصة نوح لامقضي (٥) لاعتراضها في وسطها ، وهو مروي عن ابن عباس (رض) وفيه أن مثل هذه الجمل الاعتراضية معهود في القرآن كما بقي الوصية بالوالدين في أثناء موعظة لقمان لابنه بعد نهيه عن الشرك من سورته وهما (٣١ : ١٤) ووصينا الانسان بوالديه الى آخر الآية ١٥ وبعدها ١٦ يا بني انها ان تلك مثقال حبة (الخ وكذلك الآيات ٥٣ - ٥٦ من سورة طه (٢٠) قالوا انها معترضة في المحاوراة بين موسى عليه (١٠) السلام وفرعون عليه اللعنة . وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد يقتضيها تلوين الخطاب لتنبيه الاذهان ، ومنع السآمة ومجديد النشاط في الانتقال ، والتشويق إلى سماع بقية الكلام ، فمن المتوقع هنا أن يخطر في بال المشركين عند سماع ما تقدم من هذه القصة أنها مفتراة كما زعموا لاستغرابهم هذا السبك في الجدل والقوة في الاحتجاج ، وأن يصدحوا هذا عن استماع بقيتها ، فيكون إيراد هذه (١٥) الآية تجديداً للرد عليهم ولتنشيطهم ، وأعظم بوقعها في قلوبهم إذا كان هذا الخاطر عرض لهم عند سماع ما تقدم من القصة ، فما قاله مقاتل له وجه وجيه من وجهة الأسلوب الخاص بالقرآن ، وهو أقرب الى تعبيرها عن الانكار بيقولون وعن الرد عليهم بقل الدالين على الحال ، وأبعد عن سياق حكي كله بفعل الماضي من الجانبين (قائل .. قال) وهو سياق قصة نوح عليه السلام ، ولكنه ليس قطعياً في (٢٠) الاول وانما هو الأرجح عندي وعليه ابن جرير ومقابله ضعيف وهو الجمهور المفسرين
- ٣٥ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ أي أم يقول مشركو مكة إن محمداً ﷺ قد افترى

هذا الذي يحكيه من قصة نوح، أو أقول قوم نوح إنه اقترى هذا الذي وعدنا به من العذاب ﴿ قل إن اقتريته فعليّ إجرامي ﴾ أي إن كنت اقتريته على الله عز وجل قرضاً فهو إجماع عظيم عليّ أنه وعقابه من دونكم (إذ الاجرام الفعل القبيح الضار الذي يستحق فاعله العقاب ، من الجرم الذي هو قطع النمر قبل (٥) بدو صلاحه الذي يحمله منتفعا به كما سبق في آيات أخرى) ومن كان يؤمن أن

هذا إجماع يعاقب عليه فما الذي يحمله على اقترافه ﴿ وأنا بريء مما يجرمون ﴾ لأن حكم الله العدل أن يجزي كل امرئ بعمله (لا تزر وازرة وزر أخرى * لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) وتقدم هذا المعنى بما هو أهم مما هنا وهو (١٠ : ١٠) وإن كذبوك قل لي علمي ولكم عملكم ، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون (١٠) وقد أثبت عليهم الاجرام هنا ومنه أو أشده تكذيبه ووصفه بالافتراء على الله عز وجل . وهذا الأسلوب من الجدال بالتي هي أحسن يستخفه السمع ، ويقبله الطبع

(٢٦) وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٧) وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا وَلَا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ (٣٨) وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

هذه الآيات هي الحكم الفصل في قوم نوح المشركين ويلبها بيان تنفيذه

٣٦ ﴿ وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ أي

(هود:س ١١) ايئاس نوح من قومه و أمره بصنع السفينة و وعده بأمرهم ٧٣

أوحى الله تعالى اليه ما أيأسه من إيمان أحد من قومه بعد الآن غير من قد آمن من قبل منهم فهم ثابتون على إيمانهم دائمون عديهم ﴿ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ﴾ أي فلا يشتد عليك البؤس والحزن واحتمل المكارم بعد اليوم بما كانوا يفعلون في السنين الطوال من تكذيبهم وعنادهم وابتذالهم لك ولبن آمن لك، إذ كنت تعرض له وتستهدف لسباعه رجاء في إيمانهم واهتدائهم، فأرح نفسك بعد الآن من جدالهم وسجاج أقوالهم ومن إعراضهم واحتقارهم، فقد آن زمن الانتقام منهم

٣٧ ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ الفلك السفينة يطلق على المفرد والجمع والظاهر من تريفه هنا ان الله تعالى كن أخبره خبره - أي واصنع الفلك الذي سننجيك ومن آمن معك فيه حل كونك ملحوظ ومرقباً بأعيننا من كل ناحية، وما يلزمه من حفظنا في كل آن وحالة، فلا ينمك منه مانع، ومملها أو معلما (١٠) بوحينا لك كيف نصنعه، فلا يمرض لك في صفته خطأ، وجمع الأعين هنا لافادة شدة العناية بالمراقبة والحفظ، وان قل مجاهد: أي بعيني ووحبي فان العرب تعبر برؤية العين الواحدة عن العناية وبالأعين عن المبالغة فيها. قال تعالى لموسى (ع . م) (ولتصنع على عيني) وقال لمحمد ﷺ (واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا) وفي الأساس ونقول لمن بعثته واستعملته « بعين ما أرينك » أي لا تلو (١٥) على شيء، فكأنني أنظر اليك اه وقال الشاعر :

واذا العناية لاحفظتك عيونها ثم فالحواف كلهن أمان

وهذا التفسير هو الظاهر بل المتبادر من هذا التعبير، وليس تأويلا صرف به عن الظاهر لايهامه التشبيه فانما مرادهم بالتأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح من معنياه أو معانيه نافع من حمله على المعنى الراجح، وهو لا ينحصر في الحقيقة الانوية (٢٠)

﴿ ولا تخاطبني في الذين ظلموا ﴾ أي لا تراجعني في أمرهم بشيء من طلب

الرحمة بهم ودفع العذاب عنهم ﴿ إنهم مغرورون ﴾ أي حقت عليهم كلمة العذاب وقضي عليهم القضاء الحتم بالاغراق، فلا تأخذك بهم رافة ولا اشفاق، وقيل معناه: ولا تخاطبني بعد في استعجال تذيبهم وتكرار الدعاء عليهم، ويرجح هذا

٧٤ صنع نوح للفلك وسخرية قومه منه وجوابه لهم (التفسير : ج ١٢)

إذا كان الدعاء بعد إعلامه تعالى إياه بهذا الحكم فقد حكى عنه في آخر سوره (٧١ : ٢٦) وقال نوح رب لا تدرك على الأرض من الكافرين دياراً ٢٧ انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ٢٨ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً) أي هلاكاً

(٥) ٣٨ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلَ ﴾ أي وطفق يصنع الفلك كما أمر ﴿ وَكَأَمْرٍ عَلَيْهِ مَلَأَ

من قومه سخرؤا منه ﴾ استهزؤوا به وضحكوا منه وتنادروا عليه لحسابهم أنه مصاب بالهوس والجنون ، يقال سخر من فلان وسخر به (كتمب) أي اتخذ سخرى (بضم السين وكسر ها) هزأ به . وروي أنهم كانوا يسألونه عما يصنع فيجيهم أنه يصنع بيتاً يجري على الماء ، ولم يكن هذا معروفاً ولا متصوراً ، وقل أن يسبق (١٠) أحد أهل عصره بما هو فوق عقولهم ومداركهم من قول أو عمل إلا سخرؤا منه قبل أن يتم له النجاح فيه ﴿ قُلْ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا ﴾ قال محبياً لكل منهم عن هذا السؤال : ان تسخرؤا منا وتستجهلؤنا اليوم لرؤيتكم منا مالا تتصورون له فائدة

﴿ فإنا نسخر منكم كما تسخرون ﴾ منا جزاء وفاقاً ، نسخر منكم اليوم لجهلكم ، وغدا لما يحل عليكم ، فإن كنتم لا تعملون اليوم بما نعمل وبما سيكون من عاقبة عملنا

(١٥) ٣٩ ﴿ وَفَوْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ بعد تمامه ﴿ من يأتيه عذاب يخزيه ﴾ أي يذله

ويجب له العار والتبار في الدنيا ﴿ ويحل عليه عذاب مقيم ﴾ بعد ذلك في الآخرة فيكون عذاب الدنيا هيناً بالإضافة إليه لا نقضاء هذا وزواله بهلاككم ، وبقاء ذلك ودوامه بدوامكم

(٤٠) ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ

(٧٠) كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَمَنْ آمَنَ ،

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤١) وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا
وَمُرْسَاهَا ، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

- ٤٠ ﴿ حتى إذا جاء أمرنا ﴾ هذا بيان لا ابتداء الغاية مما ذكر قبله من الاستعداد لهلاك قوم نوح أي وكان يصنع الفلك كما أمر ، ويقابل السخرية بغير بهتان ولا ضجر ، حتى إذا جاء وقت أمرنا بهلاكهم ﴿ وفار التنور ﴾ اشتد غضب الله تعالى عليهم . فهو مجاز كحبي الوطيس . أوفار الماء من التنور عند نوح لانه بدأ يذيع من الأرض . والتنور الذي يخبز فيه الخبز معروف عند العرب . قيل ان الماء أصلية فيه وقيل زائدة وقد اتفقت فيه لغة العرب والعجم وقيل أول من صنعه حواء أم البشر وان تنورها بقي الى زمن نوح وانه هو المراد هنا ، وهذا ما لا يوثق به . والفور والغوران ضرب من الحركة والارتفاع القوي (١٥) يقال في الماء اذا تبع وجري ، واذا غلا وارتفع ، قال في الأساس : فارت القدر ، وفارت فوارتها ، وعين فوارة في أرض خوارة ، وفور الماء من العين . ومن المجاز : ثار الغضب ، وأخاف أن تغور علي ، وقل ذلك في فورة الغضب اه وقال الراغب في مفردات القرآن : الغور شدة الغليان ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت وفي القدر وفي الغضب ، نحو (وهي تغور * وفار التنور) اه والمتبادر من فوران (١٥) التنور هنا اشتداد غضب الله تعالى على أولئك المشركين الظلمين لانفسهم . وللباس وحلول وقت انتقامه منهم ، وقد روى فيه عن مفسري الصحابة والتابعين بضمة قول ما أراها إلا من الاسرائيليات ، أقربها إلى اللغة ان التنور أطلق في اللغة على تنور الفجر وان المراد من فورانه هنا ظهور نوره وهو مروي عن علي كرم الله وجهه ، يعي ان هذا الوقت موعدهم كقوم لوط . والثاني ان المراد منه فوران الماء (٢٠) من تنور الخبز وكل ذلك علامة لنوح عليه السلام ، وهو يتوقف على رواية مرفوعة وينسب إلى ابن عباس (رض) وأقرب منه ان يكون أول تبع ماء الطوفان من

الارض . ولا يصح في هذه الآثار ولا في أمثالها رواية مرفوعة يخرج بها ،
وحديث عائشة التي يدل على ما قلت انه الاقرب

﴿ قلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين ﴾ قرأ حفص كلمة (كل) هنا باستنوين
وجهور القراء بالاضافة لما بعدها . أي حتى اذا جاءه وعد أمرنا قلنا لنوح حينئذ
(٥) حمل فيها أي في الفلك وهو السفينة من كل زوج اثنين ذكرًا وأنثى . والتقدير على
قراءة حفص : حمل فيها من كل نوع من الاحياء والحيوان زوجين اثنين ذكرًا
وأنثى لاجل أن تبقى بعد غرق سائر الاحياء فتتناسل ويبقى نوعها على الارض
﴿ وأهلك إلا من سبق عليه القول ﴾ أي واحمل فيها أهل بيتك ذكورًا وإناثًا .
وأهل بيت الرجل عند الاطلاق نساؤه وأولاده وأزواجهم ، والظاهر أن المستثنى
(١٠) منهم كفارهم إن كان فيهم كفار لأنهم يدخلون في عموم قوله (ولا تخاطبني في
الذين ظلموا منكم مفرقون) وإلا كان المستثنى ولده الذي ستذكر قصته .
قريبًا ﴿ ومن آمن ﴾ معك من قومك ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ منهم ولم
يبين لنا الله تعالى ولا رسوله عددهم فكل ما قاله المفسرون فيهم مردود لا دليل
عليه كما قال ابن جرير الطبري كما انه لم يبين لنا أنواع الحيوانات التي حملها ولا كيف
(١٥) جمعها وأدخلها السفينة وهي مفصلة في سفر التكوين ، وللمفسرين فيها اسرائيليات .
مضحكة تخالفها ، لا ينبغي تضيق شيء من العمر في نقلها وإشغال القراء بها

٤١ ﴿ وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها ﴾ يقال ركب الدابة .
والسفينة وركب على الدابة لانه يعلوها ، وفي السفينة لانه يكون مظروفًا فيم أو إن
جلس على ظهرها وهو المستعمل في القرآن ، قرأ بعض أئمة القراء (مجراها) بفتح
(٢٠) الميم بامالة الراء وتركها وهو مصدر ميمي لجرت السفينة تجري موافق لقوله
الآتي (وهي تجري بهم) وقرأها الآخرون بضم الميم وهو مصدر ميمي لأجرى
على إرادة إجراء الله تعالى لها . وقرأوا كلهم (مرساها) بضم الميم بمعنى أن الله تعالى
هو الذي سيرسيها ، ورسو السفينة وقوفها ، والجري والمرسى يجيئان اسمي زمان .

وممكن أيضاً . وهذه الجملة يحتمل أن يكون قالها نوح عليه السلام عند أمرهم
بركوب السفينة معه امتثالاً لأمر الله تعالى في الآية التي قبلها ، فتكون بشارته لهم
بحفظه تعالى لها ولهم ، أي باسم الله جريانها وارساؤها فهو الذي يتولى ذلك
بحوله وقوته ، وحفظه وعيابه ، ويحتمل أن يكون أمرهم بأن يقولوها كما
يقولها على تقدير : اركبوا فيها قائنين باسم الله ، أي بتسخيره وقدرته مجراها (٥)
حين تجري أو حين يجريها ، ومرساها حين يرسبها ، لا يحولنا ولا قوتنا
﴿ ان ربي الغفور الرحيم ﴾ أي إنه لو اسع المغفرة لعباده حيث لم يهلكهم جميعهم
بذنوبهم وتقصيرهم ، وإنما هلك الكافرين الظالمين وحدهم ، رحيم بهم بما سخر
لهم هذه السفينة لنجاة بقية الانسان والحيوان من هذا الطوفان الذي اقتضته
مشيئته ، أخرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وغيرهم عن الحسن بن علي (رض) (١٠)
قال قل رسول الله ﷺ « أمان لأمتي من الفرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا :
باسم الله الملك الرحمن (باسم الله مجراها) الآية - (وما قدروا الله حق قدره) الآية
والظاهر أن المراد بالآية الثانية آية سورة الزمر (٦٧ : ٣٩) والله أعلم

(٤٢) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ، وَتَأْدَى نُوحٌ أَبْنَاهُ
وَكَانَ فِي مَمَرٍ لِيَبْنِيَّ أَرْكَبُ . مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٣) قَالَ (١٥)
تَسْأَلُونِي إِلَى جَبَلٍ يَنْصَبُ مِنِّي مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ، وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٤)
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْأَلِي أَقْلِيْعِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ
لِلْأَمْرِ وَاِسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

٧٨ جريها في موج كالجبال ودعوة نوح ولده الكافر للركوب معهم (التفسير: ج ١١)

٤٢ ﴿وهي تجري بهم في موج كالجبال﴾ هذا تصوير لحالها في جريها بهم كأنها حاضرة أمام القارىء أو السامع ، أي تجري في أثناء موج يشبه الجبال في علوه وارتفاعه وامتداده ، وهو ما يحدث في ظاهر البحر عند اضطرابه من لتوَج ولا ارتفاع بفعل الرياح ؛ واحدة موجة وجمعه أمواج ، وأصل الموج الاضطراب ومنه (٥) (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) ومن عرف ما يحدث في البحار العظيمة من الامواج عند ما تهيجها الرياح الشديدة ، رأى ان البالغة في هذا التشبيه غير بعيدة ، وصف لي بعضهم سفره في المحيط الهندي في زمن رياح الصيف التي يسمونها الموسمية بما معناه : كنت أرى السفينة تهبط بنا في غور عميق ، كواد سحيق ، نرى البحر من جانبيه كجبلين عظيمين يكادان يطبقان عليهما ، فذهبا قد اندفعت إلى أعلى الموج كأنها في شاق جبل تريد أن تنقض منه ، والملاحون يربطون أنفسهم بالجبال على ظهرها وجوانبها ، لئلا يجرفهم ما يفيض من الموج عليها ، وراجع وصف البحر في تفسير قوله تعالى (١٠: ٢٢) هو الذي يسير كم في البحر والبحر) ﴿ونادى نوح ابنه﴾ عند الركوب في السفينة وقبل جريانها ولم يسبق له ذكر وسيأتي بقية خبره في آخر القصة ﴿وكان في معزل﴾ أي مكان عزلة وانفراد. (١٥) دون أهله الذين ركبوا فيها ودون الكفار ﴿يأبني﴾ أركب معنا ﴿أي مع والدك وأهلك الناجين﴾ ﴿ولاتكن مع الكافرين﴾ المقتضي عليهم بالهلاك

٤٣ ﴿قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء﴾ أي سألجا إلى جبل عال يحفظني من الماء ان يصل إلي فأغرق ﴿قال : لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ أي لا شيء في هذا اليوم العصيب يعصم أحداً من أمر الله الذي قضاء ، (٢٠) فليس الامر والشأن أمر ماء يرتفع بكثرة المطر كالعتاد ، فيتقي الحازم ضرره بما يقدر عليه من الاسباب ، وإنما هو أمر انتقام عام من أشمرار العباد ، الذين أشمر كوابل الله

وظلموا وطفوا في البلاد، لكن من رحم الله منهم فهو يعصمه ويحفظه، وقد اختص بهذه الرحمة من أمر بحملهم في هذه السفينة ﴿وَحَالِ يَنْهَمِ الْمَوْجُ﴾ وكان قد بدأ يرتفع في أثنا. هذا الحديث حتى حال بين الولد والدة ﴿فَكَانَ مِنَ الْمَغْرَبِينَ﴾ الهالكين أخرج بن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ « كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم حتى (٥) كان آخر زمانه غرس شجرة فعمّات وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعمل منها سفينة ويمرون فيسألونه فيقول أعملها سفينة فيسخرّون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجري ؟ قل سوف تعلمون . فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حباً شديداً فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبته (١٠) رفعته بين يديها حتى ذهب الماء بها، فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي »

هذا الحديث رواه من ذكرنا كلهم من طريق موسى بن يعقوب، وقد قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه إمامي البخاري ومسلم وتعقبه الذهبي فقال إسناده مظلم وموسى ليس بذلك . وذكر في الميزان ووافقه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أنهم اختلفوا في موسى هذا وثقه ابن معين، وقل (١٥) النسائي إسناده بالقوي وقال أبو داود هو صالح، وقال ابن المديني ضعيف منكر الحديث وقد وصف الله حدوث هذا الطوفان بقوله في سورة القمر (٩: ٥٤) كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازجر (١٠) فدعا ربه أني مغلوب فانتصر (١١) ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر (١٢) ونجّنا الأرض عيوننا فالتقى الماء على أمر قد قدر (١٣) وحملناه على ذات ألواح ودسر (١٤) تجري بأعيننا (٢٠) جزاء لمن كان كفر (١٥) ولقد تركناها آية فهل من مدكر (١٦) فكيف كان عذابنا ونذر) وأنه لو صف وجيز، في أعلى مراقي البلاغة والتأثير

ما أظلم هذا المنظر ! ما أشد هوله ! ما أعظم روعته ! ماء ينهمر من آفاق السماء انهماراً، وأرض تتفجر عيوناً خواراً فتفيض مدراراً، ماء نهجاج، يصير بحراً

ذا أمواج، خفيت من تحته الأرض بجبالها، وخفيت من فوقه السماء بشمسها وكواكبها، وكانت عليه هذه السفينة كما كان عرش الله على الماء في بدء التكوين، كأن ملك الله الأرضي قد انحصر فيها، فتخيل أنك ناظر اليها كما صورها لك التنزيل، تفكر فيما يؤول اليه أمر هذا الخطب الجليل، واستمع لما بيده به الذكر الحكيم، أوجز عبارة وأبلغها تأثيراً، جعلت أعظم ما في العالم كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. (٥)

٤٤ ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك﴾ أي وصدر من عالم الغيب الاعلى نداء خاطب الأرض والسماء: بأمر التكوير الذي يسجد له العقلاء وغير العقلاء: يا أرض ابلعي ماءك كله الذي عليك، أو الذي تفجر من باطنك، إن صح ان ماء السماء صار بحراً، والبلغ ازدراد الطعام أو الشراب بسرعة ﴿وباسماء أفلي﴾ أي كفي عن الامطار فامثل الامر في الخائن، وما هو إلا أن قيل كن فكان ﴿وغيض الماء﴾ (١٠)

أي غار في الأرض ونضب بابتلاعها له نضوباً ﴿وقضي الامر﴾ أي نفذ ذلك الامر باهلاك الظالمين، ونجاء المؤمنين، ﴿واستوت على الجودي﴾ أي واستقرت السفينة راسية على الجبل المعروف بالجودي ﴿وقيل بعداً للقوم الظالمين﴾ أي هلاكاً وسحقاً لهم، وبعداً من رحمة الله تعالى بما كان من رسوخهم في الظلم. (١٥) واستمر ارم عليه، وفقدتم الاستعداد للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وسيأتي مثل هذا في أمثالهم من أقوام الانبياء (الابعداً لعاد قوم هود* الابعداً لنود) والظاهر ان هذا الجبل قد غمره الماء ولم يرتفع فوقه إلا قليلاً، فلما باغته السفينة كان الماء فوقه ررقاقاً وبدأ يتقلص وينفض فاستوت عليه

قرر علماء البلاغة الفنية ان هذه الآية أباع آية في الكتاب العزيز أحاطت (٢٠) بالبلاغة من جميع جوانبها وأرجائها اللفظية والمعنوية التي وضعت لمسة فيها الفنون

الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، وإن مثل هذا التفاضل بين الآيات الذي يقتضيه الحال والمقام، لا ينافي بلوغ كل آية في موضعها وموضوعها درجة الاعجاز، ولا يعد من التفاوت المعهود في كلام أشهر النبغاء كأبي تمام والتميمي وكذا غيرهما من شعراء

الجاهلية ، من بعدهم في الدرجات الثلاث العليا والسفلى وما بينهما ، فأياته كلها في الدرجة العليا المعجزة للبشر ، وإن كان لبعضها مزية على بعض كما تراه في تكرار القصة الواحدة من هذه القصص ، وقد بسطنا في تفسير آية التحدي « بعشر سور مثله مفتريات » من هذه السورة

- مثال ذلك ما تراه من بلاغة هذه الآية في باب العبرة المقصودة بالذات من (٥)
- سياق هذه القصص كلها ، وهو فوق ما ذكره من نكت الفنون فيها ، وبيانه ان الله قد أنذر الظالمين وأوعدهم الهلاك في آيات كثيرة - ومنهم مكذبو الرسل عليهم السلام - كلها معجزة في بلاغتها ، ولكنك ترى في هذه الآية من تأثير تقييح الظلم ولوعيد عليه نوعا لا يجده في غيرها ، لان حادثة الطوفان أكبر ما حدث في الارض من مظاهر سخط الله تعالى على الظالمين ، وقد علم من أول القصة أنها (١٠)
- عقاب للظالمين ، بيد ان اعادته في هذه الآية عقب تصوير حادثة الطوفان بارزة في أشدهم مظاهر هولها ، واشعار القلوب عظمة الجبار العزيز الحكيم في الفصل فيها ، بما تتلاقى فيه نهايتها ببدايتها ، والتعبير عن هذه النهاية بالدعاء على الظالمين بالبعد والطرود الذي يحتل عدة معان مذمومة شرها الطرد من رحمة الله تعالى ، يمثل لك هؤلاء الظالمين من قوم نوح بصورة تمثال من الخزي والامن والرجس لا (١٥)
- ترى مثله في أمثالهم من أقوام الانبياء ، على ما تراه في التعبير عنها بالعبارات الرائعة في البلاغة وعلو الاسلوب ، وإحداثها الرعب في القلوب ، كقوله تعالى (١٨: ٥٤) كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر (١٩) إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر (٢٠) تنزع النفس كأنهم أعجاز نخل منقعر (٢١) فكيف كان عذابي ونذر (وهذه الآيات في طبقة ما قبلها من قصة نوح في هذه السور وقد (٢٠)
- أوردناها آنفا . وقوله تعالى (٤: ٦٩) كذبت ثمود وعاد بالقارعة (٥) فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية (٦) وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية (٧) سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية (٨) فهل ترى لهم من باقية ؟) الخ وناهيك بما وصف به عذاب قوم لوط في هذه السورة وغيرها ، وسأصف الفرق بين البلاغتين المعنوية الروحية والفنية واضراب المثل « تفسير القرآن الحكيم » « ١١ » « الجزء الثاني عشر »

لجلالهما وجمالهما عند العرب الخالص وأهل الفنون من العلماء - في العلاوة الأولى من علاوات هذه القصة

وحكمة هذه المبالغات في عقاب الظالمين والمجرمين من الغابرين ، إنما هي إنذار أمثالهم من الحاضرين ، وقد كرر عقوبة كل قوم في سورة القمر ، وكرر معها (٥) (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) وترى الظالمين في كل زمان غافلين ، وترى المفسرين للقرآن يعنون ببسط إعراب القرآن وبلاغة عبارته ولفظه ، ولا يعنون ببسط عبرته ووعظه ، ولقد قال حكيم الشعراء أبو العلاء المعري في أهل عصره :

والارض للطوفان مشتاقة لعالمها من درن تفسل
ونحن نقول : رحم الله أبا العلاء فكيف لو رأى زماننا هذا ؟ كما قالت أم المؤمنين عائشة (رض) وقد أنشدت قول لبيد :

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الجرب
قالت : رحم الله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا ؟ رويناه مسلسلا اليها من طريق شيخنا أبي المحاسن الشيخ محمد القاوقجي (رح) وسنقدم فصلا للكلام على عقاب الله للظالمين والمجرمين في عصرنا بما نوردته من علاوات هذه القصة

(١٥) (٤٥) وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ لَأَخْلَقُ وَأَنْتَ أَهْكُمُ الْحَكِيمِينَ (٤٦) قَالَ يَنْتَوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَأْذِنُ مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٧) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَالِيسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(٢٠) هذه الآيات الثلاث في مسألة فرعية من قصة نوح لا من صلب القصة وأصول وقائعها ولكنها تدخل في العقائد وأصول الدين من باين اثنين لا من باب واحد

أحدهما باب الالهيات بما فيها من حكم الله وعدله وسنته في خلقه بلا محاباة لولي ولا نبي ، وثانيهما اجتهد الانبياء وجواز الخطأ فيه وعده ذنباً عليهم بالاضافة الى مقامهم ومعرفتهم بربهم ، — وهي ما عرض له عليه السلام من الاجتهاد في أمر ابنه الذي تخلف عن السفينة وكان من المفرقين كما مر في الآية ٤٣ وكان ظاهر الترتيب أن تحمله بعدها فتكون ٤٤ ووجه هذا التقديم والتأخير بينهما الذي اقتضته (٥) البلاغة العليا ، والحكمة البالغة المثلى ، هو أن قدمت الآية المتممة لاصل القصة المبينة لوجه العبرة فيها بأروع التعبير ، الذي يقرع أبواب القلوب بأبلغ قوارع التأثير ، فكان انصافها بها كاتصال الموجب بالسالب من الكبرياء الذي يتولد به انحراف الذي يخطف الابصار ، والصاعقة التي تحقق ما تصيبه من الاشياء والاشخاص ، فالآية الثالثة والاربعون تصور لقارصها وسامعها نكبة الطوفان بأعظم الصور (١٠) هولاً ورعباً ودهشاً تطيش لها الالباب ، وتحار في تصور كشفها وما يتول الى امرها الاخيلة والافكار ، ففتلوا الآية الرابعة والاربعون فتكون الفاصلة بكشف ذلك الكرب العظيم بكلمتين وجيزتين من كلمات التكوين الالهي قضي بهما الامر بنجاة المؤمنين الصالحين ، وهلاك المشركين الظالمين ، ولو فصل بينهما بهذه الآيات الثلاث (٤٥ — ٤٧) اللواتي ضمن بعدها ، لضاع تسعة أعشار بلاغتهما (١٥) وتأثيرهما في العبرة والموعظة المقصودة من القصة كلها ، التي كانت كاشتعال الكهرباء مظهراً لسرعة مشيئته تعالى في كشف الكرب ، فكان منها نور ظهرت به رحمته في انجاء السفينة وأهلها المؤمنين ، وصاعقة محقت جميع الظالمين

٤٥ ﴿ونادى نوح ربه﴾ في إثر ندائه لابنه الذي تخلف عن السفينة ودعاه

اليها فلم يستجب ﴿فقال رب إن ابني من أهلي﴾ هذا تفسير لنادى ، أي فكان (٢٠) ندائه أن قال يارب إن ابني هذا من أهلي الذين وعدتني بنجاتهم إذ أمرتني بحملهم في السفينة ﴿وإن وعدك الحق﴾ الذي لاخلف فيه وهذا منه ﴿وأنت أحكم الحاكمين﴾ أي أحق من كل من يتصور منهم الحكم وأحسنهم وخيرهم حكماً

كما قال تعالى (٥٠:٦) ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) وقال (٨٧:٧) والعدل، وهو خير الحاكمين) وذلك أن حكمه تعالى لا يكون إلا بالحق والعدل، لأنه يصدر عن كمال العلم والعدل والحكمة، فلا يعرض له الخطأ ولا الخبايا، ولا الحيف والظلم، وحكمه تعالى يطبق على ما يشرعه من الأحكام، وعلى ما ينفذه في عباده من جزاء على الأعمال، ومراد نوح بهذا أن ينجي ابنه الذي تخلف عن السفينة بعد أن دعاه إليها فامتنع معللاً نفسه بأن يأوي إلى جبل يعتصم به من الغرق ولم يقتنع بقوله له (لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) فالملقول أن الدعاء وقع بعد هذه المحاورة مع ابنه وقبل أن يحول بينهما الموج

٤٦ ﴿قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ الذين أمرك أن تسلكهم في السفينة

(١٠) لأنجائهم؛ وفسر هذا النفي وعلاه أو وجهه بقوله تعالى ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ قرأ الجمهور «عمل» برفع اللام والتنوين على المبالغة في التشبيه كرجل عدل كأنه لمفسده واجتنابه لأصلاح والتزامه العمل غير الصالح نفس العمل كما قالت الخنساء في وصف الناقه :

ترتع مارتعت حتى إذا أدكرت فانما هي إقبال وإدبار

(١٥) وقرأ الكسائي ويعقوب بصيغة الفعل الماضي بتقدير عمل عملاً غير صالح، والاول أبلغ والمراد أنه كان كافراً يعمل عمل الكافرين، والكفر يقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من الاقربين، ويوجب براءة بعضهم من بعض، كما قال تعالى (٦٠:٤) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم) الآية، كما ان الايمان يوجب الولاية بين المؤمنين الابعدين - بله (٢٠) الاقربين - كما قال عز وجل (٧١:٩) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقيل ان معنى الجملة: ان سؤالك إياي يانوح عنه وطلبك لنجاته عمل غير صالح

لا أرضاه لك. رواه ابن جرير عن ابن عباس وما أراه يصح عنه، وقيل إنه كان ولد زناً أو كان ولد غيره من امرأته وهو ظاهر البطلان لأن الله تعالى سماه ابنه. فان قيل: كيف وقع هذا من نوح عليه السلام وقد استثنى الله تعالى من

(هودنس ١١) اجتهدوا في سؤاله ووعظ الرب له أن يسأل ما ليس له به علم ٨٥

أهله الذين وعده بنجاتهم فقال (وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم) ولا يعزب عن علمه أن الذين سبق عليهم القول هم الكافرون الذين قضى الله بهلاكهم بعد دعائه عليهم بقوله (رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) وكانت امرأته وابنه هذا منهم ، ولا يعقل أن يخفى عليه أمرهما ؟ ولكن امرأته لم تذكر في قصته وإنما ذكرت في سورة التحريم مع امرأة لوط في خيانة زوجها ودخولها (٥) النار ، واستثنيت امرأة لوط من النجاة مع المؤمنين في قصته.

(قلنا) يحتمل أن يكون حين رأى ابنه بمعزل عن الكفار، ظن أنه قد بدله في كفره فكرهه وجنح للإيمان ، ويحتمل أن يكون قد فهم أنه غير داخل في عموم قوله تعالى له (إنه إن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) لانه تعالى جعل الناجين قسمين أهله إلا من استثنى، ومن آمن من قومه، فجاز في فهمه أن يؤمن من أهله من كان (١٠) كافراً لأنهم قسم لقومه لا قسم منهم ، ووافق هذا الفهم وقواه رحمة الابوة فسأل الله تعالى أن يحققه ، ولما كان هذا اجتهداً ظنياً لا يليق بني رسول من أولي العزم أن يخاطب به ربه عاتيه تعالى وأدبه عليه بقوله ﴿ فلا تسألن ما ليس لك به علم ﴾ أي فلا تسألني في شيء ما من الأشياء ما ليس لك به علم صحيح انه حق وصواب، سمي دعاءه سؤالاً لانه تضمن ذكر الوعد بنجاة أهله وما رتبته عليه (١٥) من طلب نجاة ولده ، وقرأ ابن كثير تسألن بفتح اللام وتشديد النون المفتوحة، وابن عامر بتشديدها مكسورة وكذا نافع مع اثبات الياء. وهذا النهي يدل على أنه يشترط في الدعاء أن يكون بما هو جائز في شرع الله وسننه في خلقه ، فلا يجوز سؤال ما هو محرم وما هو مخالف لسنة الله القطعية بما يقتضي تبديلها ولا تحويلها وقلب نظام الكون لأجل الداعي، ولكن يجوز الدعاء بتسخير الاسباب، (٢٠) وتوفيق لاقدار للاقدار، والهداية الى العلم بالمجهول من السنن والنظام. مع ما يؤدي الى ذلك من الاعمال - كما فصلناه من قبل

﴿إني أعظك أن تكون من الجاهلين﴾ أي أنك أن تكون من زمرة الجاهلين الذين يسألون أن يبطل تعالى تشريعه أو حكمته وتقديره في خلقه إجابة لشهواتهم

وأهواهم في أنفسهم أو أهليهم ومحبيهم . وأجل منهم وأضل مييلا من يسألون بعض الصالحين عندهم ما نهى الله عنه نبيا من أولي العزم من رسله أن يسأله إياه ، كأن هؤلاء الصالحين يعطونهم أو يتوسلون إلى الله أن يعطيهم ما لم يعط مثله لرسله ، بل ما عد طلبه منه ذنبا من ذنوبهم أمرهم بالتوبة منه وعدم العودة إلى مثله (٥) كبدل عليه الوعظ هنا بمعونة قوله تعالى (٢٤ : ١٧ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين) وتقدم معنى الوعظ في تفسير (١٠ : ٧٠ ص ٤٠٠ ج ١١)

٤٧ ﴿ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ﴾ أي إني أعصم وأحتمي بك من أن أسألك بعد الآن ما ليس لي علم صحيح بأنه جائز لائق

﴿ وإلا تغفر لي ﴾ أي وإن لم تغفر لي ذنب هذا السؤال الذي سألته لي رحمتي (١٠) الآية ، وطمعي برحمتك الربانية ﴿ وترحمني ﴾ بقبول توبتي الصادقة ورحمتك

التي وسعت كل شيء ﴿ أكن من الخاسرين ﴾ فيما حاولته من الرجوع بنجاة أولادي كلهم وسعادتهم بطاعتك وأنت أعلم بهم مني والعبرة في هذه المسألة من وجوه (أولها) أن سؤال نوح عليه السلام ما سأله لابنه لم يكن معصية لله تعالى

خالف فيها أمره أو نهيه ، وإنما كانت خطأ في اجتهد رأي بنية صالحة ، وإنما عداها (١٥) الله تعالى ذنبا له لأنها كانت دون مقام العلم الصحيح اللائق بمنزلته من ربه ،

هبطت بضعفه البشري وما غرس في الفطرة من الرأفة والرحمة بالأولاد إلى اتباع الظن ، ومثل هذا الاجتهاد لم يعصم منه الأنبياء فيقعون فيه أحيانا لي شعروا بحاجتهم إلى تأديب ربهم وتكميله إياهم آنا بعد أن ، بما يصعدون به في معارج العرفان ، (ثانيها) أن الايمان والصلاح لا علاقة له بالوراثة والانساب ، وقد يختلف

(٢٠) باختلاف استعداد الافراد ، وما يحيط بهم من الاسباب ، وما يكونون عليه من الآراء والاعمال ، ولو كان بالوراثة لكان جميع ولد آدم كأبيهم ، غاية ما يقع

منهم معصية تقع عن النسيان وضعف العزم ، وتنبهها التوبة واجتباء الرب ، ثم لكان سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين نجوا معه في السفينة كلهم مؤمنين صالحين ، والمشهور أن نسل البشر انحصر فيهم ، وقد دلت الآية الآتية على أن فيهم

- الصلحين الطالحين وأيد ذلك الواقع ، بل لما كان أحدهم المذكور هنا كافرا هالكا (ثالثها) ان الله تعالى يجزي الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم لا بأنسابهم ، ولا يحابي أحداً منهم لأجل آبائه وأجداده الصالحين وان كانوا من الانبياء المرسلين ، وان من سأله من هؤلاء الآباء ما يخالف سفته في شرعه وحكمته في نظام خلقه ، كان مذنباً يستحق التأديب ، حتى يتوب وينيب (٥)
- (رابعها) ان هؤلاء الغرورين بأنسابهم من الشرفاء الجاهلين بكتاب ربهم وما يليق بعظمة الربوبية ، وعلو الألوهية ، الجاهلين بسنة نبيهم ، الذين يزعمون أنهم أفضل من العلماء العاملين ، والصلحين المصلحين ، والاغنياء الشاكرين ، والفقراء الصابرين ، وان كانوا عراة مما كسا الله هؤلاء الاصناف من لباس التقوى والدين ، وأنهم يستحقون سعادة الدنيا والآخرة بنسبهم ، ويستحقها من عظمهم وأفاض عليهم (١٠)
- من ماله بمحابة الله له لأجلهم ، أو تلك هم الجاهلون الذين يشهد عليهم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وسنة رسوله ﷺ وهديه في إندار عشيرته وأهل بيته ، كقوله لبعثته سيدة نساء العالمين « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا » رواه الشيخان من حديث طويل هؤلاء الجاهلون الساكنين يعدون أعدى أعدائهم من يدعواهم أو يدعوا الناس (١٥) الى كتب الله وسنة رسوله خاتم النبيين ، ويعدون أصدق أصدقائهم المبتدعين الخرافيين المشموزين

- (٤٨) قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ، وَأَنَّمْ سَخَّمْنَاهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٩)
- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ (٢٠)
- مَنْ قَبْلُ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ

استدلال بها على نبوة محمد ﷺ . وقد وردت كل منها مفصولة مما قبلها غير معطوفة عليه . ولولا الفصل بين الاولى وبين آية (وقيل يا أرض ابعي ماءك) لما بيناه من الحكمة في ذلك لكان الوجه أن تعطف عليها إما مع إعادة القيل وإما بدونه بأن يقل : يا نوح اهبط بسلام منا ، ولكن الفصل بالآيات الثلاث في (٥) مسألة نوح وولده صار مانعا من الوصل بما قبله ، ومقتضيا أن تذكر مفصولة على الاستئناف البياني الذي هو جواب عن سؤال مقدر ، وأن يبدأ بفعل « قيل » المحمول ، لأنه هو المتعين المعلوم

٤٨ ﴿ قيل يا نوح اهبط بسلام منا ﴾ أي قال الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء . وعالم الغيب والشهادة ومدبر أمر العالم كله لنوح بعد انتهاء أمر الطوفان ، وقلاع السماء عن إبطارها ، وابتلاع الأرض لمائها ، ومكان السكنى والعمل على ظهرها : يا نوح اهبط من السفينة أو من الجودي الذي استوت عليه إلى الصفصف المستوي منها ، ملابسا أو مزودا وممتعا بسلام من عظمتنا ورحمتنا الربانية وهو التحية والسلامة من الفتن والعداوة التي أحدثها المشركون الظالمون فيها

﴿ وبركات ﴾ في المعاش وسعة الرزق فائضة ﴿ عليك وعلى أمتي من معك ﴾ (١٥) أي وعلى من معك الآن في السفينة وعلى ذريات يتداسلون منهم ويتفرقون في الأرض ، فيكونون أمما مستقلا بعضهم دون بعض ، وهم ممتعون بهذا السلام . المعنوي والبركات المادية ، ويجوز أن يشمل لفظ الامم ما كان مع نوح من أنواع الحيوان فقد قال تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمت أمثالكم)

﴿ وأمت ستمتعهم ﴾ أي وجميع أمم آخرون من بعدهم ستمتعهم في الدنيا بارزاقها وبركانها (٢٠) دون السلام الرباني ، الممنوح من اللطاف الرحاني ، إلهيمي الفطرة من المؤمنين ، فإن أولئك سيفهم الشيطان الرجيم ، وبزينة لهم الشريك ربهم ، والظلم والبغي فيما بينهم ، ﴿ ثم عسى لهم عذاب أليم ﴾ في الدنيا والآخرة لانهم لا يحافظون على السلام

الذي كان عليه من قبلهم ، بل ينبغي بعضهم على بعض لتفرقهم واختلافهم في هداية الدين ، التي نبعث بها المرسلين ، كما وقع لك مع قومك الاولين

هذا هو المتبادر من معنى هذه الآية ، وما يتناه في تفسير ما قبلها من آيات القصة هو المتبادر من مدلول ألفاظها الفصيحة نصا واقتضاء الموافق لسنن الله تعالى

في الامم ، فهي لا تحتمل كثرة الآراء التي قرنت بها ، لولا كثرة الروايات الغريبة (٥) التي غشيت ما لا يقبله اللفظ ولا الشرع ولا العقل منها ، وسندين مجامع المعبرة فيها

٤٩ ﴿تلك من أنباء الغيب﴾ الاشارة الى قصة نوح المفصلة هذا التفصيل

البديع ، من أنباء الغيب الماضية ﴿نوحيا اليك﴾ أيها الرسول في هذه السورة

متما ومفصلا لما أوحيناه اليك قبلها ﴿ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا﴾

الوحي الذي نزل مبينا لها ، والظاهر انه ﷺ ما كان يعلمها هو ولا قومه يعلمونها (١٠) بهذا التفصيل وقد كان هو يعلمها بالاجمال ، وهو لا يمنع أن يكون بعضهم قد علم

منه أو من غيره شيئا مائتها ، ولو كان قومه وهم قریش يعلمونها على الوجه المنفي هنا وأكثرهم كفرون به لكذبوه ، ولعل تكذيبهم الخاص له فيها كما نقل تكذيبهم

العام للقصص كلها ، إذ قالوا انه افترأها ، ولكن هذا طعن مفتعل في شيء لا يعلم

من قبلهم ، وقد تحدوا فيه بما قامت به الحجة عليهم ، وأما تكذيبه الخاص فيما يعلم من (١٥) ناحيتهم - وهو العلم بهذه القصة من قبل هذا - فلو وقع لسكان يكون حجة ولو ظاهرة

لهم ، ولكنه لم يقع فتمت به الحجة عليهم وعلى من بدمهم ﴿فاصبر ان العاقبة للمتقين﴾

أي فاصبر كما صبر نوح على قومه فان سنة الله في رسله وأقوامهم أن تكون العاقبة بالفوز والنجاة للمتقين ، وأنت ومن اتبعك المتقون ، فأنتم الناجون المفلحون ،

والمصرون على عداوتك هم الخاسرون الهالكون ، فارتقب أنهم مرتقبون . (٢٠)

علاوات لتفسير قصة نوح عليه السلام

العلاوة الأولى ، البلاغة الفنية في الآية ٤٣

سبق لنا أن قلنا في الكلام على إعجاز القرآن ببلاغته ومذهب المتكلمين وأدباء الفنون في التحدي به : إن هذا النوع من الإعجاز يقل من يفقه في هذا العصر لقد أهله ملكتي البلاغة الذوقية السليقية والبيانة الفنية بله الجمع بينهما ، (٥) وهو ضروري لادراك هذا النوع من الإعجاز ، وإن من يفقه ويدرك عدم استطاعة أحد أن يأتي بسورة مثله قد يخفى عليه وجه دلالاته على أنه لا بد أن يكون وحيا من الله تعالى وحجة على نبوة محمد ﷺ ولذلك جزموا بوقوع العجز وخلفوا في وجه الدلالة ، فثبثهم كمثل حذاق الفنانين في الوشي والتطريز إذا رأوا صنع (١٠) قدماء المنود من أهل لاهور وكشمير وأقروا بالعجز عن محاكاته ، أو المصورين إذا رأوا أدق صور رقائيل في تصوير الانسان بأدق مناظر أعضائه وشمائله وملاح صفاته النفسية وإمارات انفعالاته ولا سيما المتقاربة كالخوف والفرح والحزن والغم والغضب ونظر الاقرار ونظر الإنكار ونظر الشهوة ونظر العطف والرحمة ونظر الإعجاب والعجب ونظر المتفكر والمتحير ، فقد يقرون بمعجزهم عن محاكاتها (١٥) ولكنهم لا يقولون بعدم إمكانها ، بل يقولون بإمكانها وقرب وقوعها بالفعل إذا وجدت الداعية القوية كمنفعة مالية كبيرة أو مصلحة قومية أو دولية عظيمة

ومن المعلوم من تاريخ النبي ﷺ مع فصحاء قريش وغيرهم أنه حدثت لهم أعظم الدواعي والمصالح لمعارضه القرآن بعد تحديهم بسورة مثله مطعنا والتحدي بعشر سور في المكرر ولم يفتروا ، فأيقنوا بمعجزهم عن الاتيان بها وبهم ، ولو ظاهروا عليه جميع الانس على كثرة بلغاتهم وقصصاتهم ، والجن الذين يعتقدون أن منهم هواجس تلقىهم الشعر من حيث لا يرونهم ، وكذا آلهتهم القادرون بخصائصهم الغيبية أو بمكانتهم عند الله تعالى على كل ما يريدون في هذا العالم بزعمهم ، قد عجزوا مع هذا كله واضطروا إلى مقاومة النبي بالقتال ، وما أعقبهم من خسارة المال ، وسيي النساء والاطفال ، ثم ما هو أشد عليهم وهو احتمال الدل

(هود : س ١١) كثرة المباحث الدنية في القرآن تشغل عن هدايته ٩١

واشكال ، وروي أن كبارهم عزموا على التعاون على المعارضة واستعدوا لها فسموا هذه الآية (وقيل يأرض) فتضاءلت قواهم واستخذت أنفسهم ورجعوا عن عزمهم ، كما يأتي قريباً

عرف بلغاء قريش من بلاغة هذه الآية الروحية السكينة في فصاحتها اللفظية الظاهرة وغيرها ما لم يعرفه بلغاء الغنون بعدهم منها ، فكان هؤلاء أعلم (٥) بما لاحسن والجمال الصوري في الكلام من المقاييس الفلسفية والموازن الفنية ودرجات الراجح على المرجوح . وكان أولئك أدق شعوراً بما لهذا الحسن والجمال من السلطان على القلوب والحكم على العقول . مثل ذلك ان للجمال البدني في حسان النساء مقاييس وموازن لتناسب الاعضاء بعضها مع بعض يمكن ضبطها ، والعدل في الحكم بينهما . وأما الجمال المعنوي وهو خفة الروح وسلطان التأثير في القلوب ، (١٠) فليس له مقياس ولا ميزان عشري يضبط به وزنه أو مساحته فيعرف الراجح من المرجوح ، وإنما يعرف هذا الجمال الاعلى بملكة نفسية ، لا بأوزان صناعية ، كما قال أبو الطيب في الخيل : -

إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب^{١)}
وإنما أحدث القرآن في الامة العربية ما أحدث من اشورة للدينية والاجتماعية (١٥) والانتقال العالمي بالنوع الثاني من ادراك بلاغته لا الاول ، وكل منها كامل في بابه ، كما بينا ذلك في موضعه من عهد قريب ، وان كثرة البحث في الثاني يشغل المفسر والمتدبر عن الاول الخاص منه بالهداية وإصلاح النفس وتركيتها ، ولهذا تقتصر منه في تفسيرنا على ما قصر فيه المفسرون باختصار لا يشغل عن الهداية المقصودة بالذات ، وقد نجعل من اب لاستطراد بعد بيان معنى الآية أو لآيات ، (٢٠) ولهذا جعلت ما أحببت بيانه في بلاغة هذه الآية الفنية علاوة من هذه العلاوات ، وقد ضل العلماء الاخص ثبون فيها حتى أفردوا بعضهم بمصنفات خاصة ، وتكلم صاحب (الطراز في علوم الاعجاز) عليها في ٢٥ صفحة ، وعلله أحسنهم فيها كلاماً ،

(١) الشيات جمع شية بالكسر من الوشي وهو التزيين (كعدة وعدات) وهي في الخيل وغيرها من الحيوان اللون المخالف لونه الاصلي كالسواد في البياض وعكسه

وان كان السكاكي هو السابق اليه ، وكلمهم فيه عيال عليه، وذكر بعض المفسرين جملاً مختصرة أو وسطاً منه أنقل منها هنا ملخصه السيد الآلوسي في روح المعاني من كلام السكاكي وغيره بتصرف كمادته قال :

« واعلم أن هذه الآية الكريمة قد بلغت من مراتب الاعجاز أقاصيها ، (٥) واستلذت مصافح العرب فسفت بنواصيها، وجمعت من المحاسن ما يضيّق عنه نطاق البيان، وكانت من سميري البلاغة مكان السنان

» بروى أن كفار قريش قصدوا أن يمارضوا القرآن فمكثوا على اباب البر ولحوم الضأن وسلاف الخمر أربعين يوماً لتصنعوا أذهانهم ، فلما أخذوا فيما قصدوه وسمعوا هذه الآية قال بعضهم لبعض : هذا الكلام لا يشبه كلام الخلقين ، (١٠) فتركوا ما أخذوا فيه وتفرقوا . ويرى أيضاً أن ابن المقفع كان - كما في القاموس -

فصيحاً بليغاً ، بل قيل إنه أفصح أهل وقته - رام أن يمارض القرآن فظم كلامه وجعله منفصلاً وسماه سوراً ، فاجتاز يوماً بصبي يقرأها في مكتب^(١) فرجع ومحا ما عمل ، وقال أشهد أن هذا لا يمارض أبداً وما هو من كلام البشر . ولا يخفى أن هذا لا يستدعي أن لا يكون سائر آيات القرآن العظيم معجزاً لما أن حد الاعجاز هو المرتبة التي يعجز البشر عن الاتيان بمثلها ولا ندخل على قدرته قطعاً وهي تشتمل على شيتين : الأولى (١٥) الطرف الأعلى من البلاغة أعني ما ينتهي اليه البلاغة ولا يتصور تجاوزها إياه ، والثاني ما يقرب من ذلك الطرف أعني المراتب العالية التي تتقاصر القوى البشرية عنها أيضاً .

» ومعنى إعجاز آيات الكتاب المجيد بأسرها هو كونها مما تتقاصر القوى البشرية عن الاتيان بمثلها سواء كانت من القسم الأول أو الثاني فلا يضر تعاونها (٢٠) في البلاغة ، وهو الذي قاله علماء هذا الشأن^(٢)

« وقد فصل بعض مزايا هذه الآية للمهرة المتقنون ، وتركوا من ذلك ما لا يكاد يصفه الواصفون ، ولا بأس بذكر إفادة لجاهل ، وتذكير الغافل غافل ، فنقول :

(١) لعله سمعه يرتلها بصوت مؤثر نبيه لما كان غافلاً عنه من روعتها فان كان لم يسمعه ولم يقرأها قبل ذلك فهو غريب جداً (٢) بينما مسألة التفاوت في البلاغة قريباً بما هو خير من هذا

جهات بلاغة الآية الأربع ، أولها جهة علم البيان

- ذكر العلامة السكاكي ان النظر فيها من أربع جهات : من جهة علم البيان ، ومن جهة علم المعاني وهما مرجعا للبلاغة . ومن جهة الفصاحة المعنوية ، ومن جهة الفصاحة اللفظية : أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بذلك من القرينة والترشيح والتعريض ، فهو أنه عز سلطانه لما (٥) أراد أن يبين معنى : أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد ، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع ، وأن نفيض الماء النازل من السماء ففاض ، وأن نقضي أمر نوح عليه السلام وهو إجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضي ، وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت ، وأبقينا الظلمة غرقى — بنى سبحانه الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتى منه — كحال هيئته من الآمر — العصيان ، وتشبيهه (١٠) تكوين المراد بالامر الجرم النافذ في تكون المقصود تصويراً لاقتداره سبحانه العظيم ، وان هذه الأجرام العظيمة من السموات والأرض تابعة لإرادته تعالى بإيجاداً وإعداماً ، ولمشيئته فيها تغييراً وتبديلاً ، كأنها عقلاء مميّزون قد عرفوه جل شأنه حق معرفته ، وأحاطوا علماً بوجود الانقياد لامره ، والاذعان لحكمه ، وتحنن بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده ، وتصوروا مزيد اقتداره ، فعظمت مهابته في نفوسهم ، وضربت (١٥) سرادقها في أفنية ضمائرهم ، فكما يولح لهم إشارته سبحانه كان المشار إليه مقدماً ، وكما يرد عليهم أمره تعالى شأنه كان المأمور به متمماً ، لا تلقى لشارته بغير الامضاء والانقياد ، ولا لأمره بغير الاذعان والامتثال

- « ثم بنى على مجموع التشبيهين نظم الكلام فقال جل وعلا (قيل) على سبيل المجاز عن الإرادة من باب ذكر المسبب وإرادة السبب ، لان الإرادة تكون سبباً لوقوع (٢٠) القول في الجملة ، وجعل قرينة هذا المجاز خطاب الجاد وهو (يا أرض — ويامماء) إذ يصح أن يراد حصول شيء متعلق بالجاد ولا يصح القول له . ثم قال سبحانه كما ترى (يا أرض ، ويامماء) مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور . والظاهر أنه أراد أن هناك استعارة بالكناية حيث ذكر المشبه أعني السماء والأرض المراد منهما

حصول أمر وأريد المشبه به أعني المأمور الموصوف بأنه لا يتأتى منه المصين ادعاء بقرينة نسبة الخطاب اليه ، ودخول حرف النداء عليه ، وهما من خواص المأمور المطيع ويكون هذا تخيلاً . وقد يقال أراد ان الاستعارة ههنا تصريرية تبعية في حرف النداء بناء على تشبيهه تعلق الارادة بالمراد منه بتملق النداء والخطاب بالنادي الخطاب ، وايس بشيء ، إذ لا يحسن هذا التشبيه ابتداء بل تبعاً للتشبيه الاول فكيف (٥)

يجمل اصلاً لم يتبوعه ؟ على ان قوله للشبه المذكور يدفع هذا الجمل

« ثم استعار لغثور الماء في الارض [البلع] الذي هو إعمال الجاذبة في المطعموم للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي . وفي الكشف : جعل البلع مستعاراً للنشف الارض الماء وهو اولى فان النشف دال على جذب من اجزاء الارض ما عندها كالبلع بالمشبة إلى الحيوان ، ولان النشف فعل الارض والغثور فعل الماء مع الخطاب بين الفعلين تعدياً . ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الارض بالماء في الانبات للزروع والاشجار تقوي الأكل بالطعام وجعل قرينة الاستعارة لفظة (ابلي) لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء ،

« ولا يخفى عليك (١) انه إذا اعتبر مذهب السلف في الاستعارة يكون (ابلي) استعارة تصريرية ومع ذلك يكون بحسب اللفظ قرينة للاستعارة بالكناية في الماء على حد ما قالوا في (ينقضون عهد الله) وأما إذا اعتبر مذهبه فينبغي ان يكون البلع باقياً على حقيقته كالانبات في : أنبت الربيع البقل . وهو بعيد ، او يجعل مستعاراً لامر متوهم كما في : نطقت الحال فيلزمه القول بالاستعارة التبعية كما هو المشهور

« ثم انه تعالى أمر على سبيل الاستعارة للتشبيه الثاني وخاطب في الامر (٢٠) ترشيحاً لاستعارة النداء ، والحاصل ان في لفظ (ابلي) باعتبار جوهره استعارة لغثور الماء وباعتبار صورته أعني كونه صورة أمر استعارة أخرى لتكوين المراد ، وباعتبار كونه أمر خطاب ترشيح للاستعارة المكنية التي في النادي ، فان قرينتها

(١) قوله ولا يخفى عليك الخ من كلام الآلوسي لا من كلام السكاكي وهو بحث في الخلاف بين مذهبه أي السكاكي وبين مذهب السالف في الاسناد في المثل المذكور ، وهذا المزج في الكلام من عادة الآلوسي

- النداء وما زاد على قرينة المكنية يكون ترشيحاً لها . وأما جعل النداء استعارة
تصريحية تبعية حتى يكون خطاب الأمر ترشيحاً لها فقد عرفت ما فيه
- « ثم قال جل وعلا (مائد) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيهاً
لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالملك ، واختار ضمير الخطاب لاجل الترشيح
وحاصله ان هناك مجازاً لغوياً في الهيئـة الاضافية الدالة على الاختصاص الملكي . (٥)
ولهذا جعل الخطاب ترشيحاً لهذه الاستعارة من حيث أن الخطاب يدل على صلوح
الأرض للملكية ، فما قيل ان المجاز عقلي والمباراة مصروفة عن الظاهر ليس بشيء ،
« ثم اختار الاحتباس لنظر الاقلاخ الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم
ما كان من المطر أو الفعل ، ففي (أقلمي) استعارة باعتبار جوهره وكذا باعتبار صيغته
أيضاً وهي مبنية على تشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ ، والخطاب فيه أيضاً (١٠)
ترشيح لاستعارة النداء ، والحاصل ان الكلام فيه مثل مأمراً في (ابالي)
« ثم قال سبحانه (وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل
بعداً) فلم يصرح جل وعلا بمن غاض الماء ولا بمن قضى الامر وسوى السفينة
وقال « بعداً » كما لم يصرح سبحانه بقائل (يا أرض - يا سماء) في صدر الآية سلوكاً في
كل واحد من ذلك اسبيل الكناية لان تلك الامور العظام لاتصدر إلا من ذي (١٥)
قدرة لا يكتفه ، قهار لا يغالب ، فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلست
عظمته قائلاً (يا أرض - يا سماء) ولا غائض ما غاض ، ولا قاضي مثل ذلك الامر الهائل ،
أو أن يكون تسوية السفينة واقرارها بتسوية غيره
- « والحاصل ان الفعل اذا تمين لفاعل بعينه استتبع لذلك أن يترك ذكره
ويبنى الفعل لمفعوله أو يذكر ما هو أثر لذلك الفعل على صيغة المبني للفاعل ويسند (٢٠)
إلى ذلك المفعول فيكون كناية عن تخصيص الصفة التي هي الفعل بموصوفها ، وهذا
أولى مما قيل في تقرير الكناية هنا : إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من
لوازم العلم بالفاعل وتعيينه لفاعلية ذلك الفعل فذكر اللازم وأريد المزوم لما ان
(استوت) غير مبني للمفعول - كقيل - وغيض
- « ثم انه تعالى ختم الكلام بالتمريض تنميهاً لسالك مسلك أولئك القوم في

تكذيب الرسول عليهم السلام ظلماً لأنفسهم لا غير ختم اظهار لمكان السخط والجهة استحقاقهم إياه ، وان قيامه الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا نظامهم كما يؤذن بذلك الدعاء بالهلاك بعد هلاكهم ، والوصف بالظلم مع تعليل الحكم به ، وذكر بعضهم أن البعد في الأصل ضد القرب وهو باعتبار المكان ويكون في المحسوس ، وقد يقال في المعقول نحو (ضلوا ضلالاً بعيداً) واستعماله في الهلاك مجاز « قال ناصر الدين : يقال بعد بعداً بضم فسكون وبعداً بالتحريك اذا بعد بعداً بعيداً بحيث لا يرجح عوده ، ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء ، ولم يفرق في انقاس بين صيغتي الفعل في المعنيين حيث قال : البعد معروف والموت وقلمهما ككرم وفرح بعداً وبعداً فافهم

(١٠) » وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا ما يعقلان به الأمر فبيل لها حقيقة ما قيل ، وان القائل (بعداً) نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر ، ولا أثر فيه يعول عليه والكلام على الأول أبلغ

بلاغة الآية من جهة علم المعاني

« وأما النظر فيها من جهة علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة (١٥) كل تقديم وتأخير فيما بين جملها ، فذلك انه اختير (يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال ، وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام اظهار العظمة وابداء شأن العزة والجبروت ، وهو تباعد المنادى المؤذن بالتهاون به ولم يقل يا أرض بالكسر لان الاضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضي تشريفاً للأرض وتكريماً لها فترك امداداً للتهاون ، ولم يقل يا أيها الأرض ! مع كثرته في نداء أسماء الاجناس قصداً إلى الاختصار والاحتراز عن تكلف التنبيه المشعر بالغفلة التي لا تناسب ذلك المقام ، واختير لفظ الأرض والسماء على سائر أمثالهما كالقطة والغبراء ، وكالمظلة والخضراء لكونهما أخصر وأورد في الاستعمال ، وأوفى بالمطابقة فان تقابلتهما إنما اشتهر بهذين الاسمين ، واختير لفظ (ابلي) على ابتلي لكونه أخصر وأوفر تجانساً بأقلي لان همزة الوصل ان اعتبرت تساوي في عدد الحروف وإلا تقاربا

فيه بخلاف ابتلي ، وقيل (ماءك) بالافراد دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار المتأني عنها مقام اظهار الكبرياء وهو الوجه في افراد الارض والسماء ، وإنما لم يقل (ابلي) بدون المفعول لئلا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاء للجبال والتملال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام عظمة الأمر المهيّب ، وكحل انقياد الأمور .

- « ولما علم من المراد ببع الماء وحده علم ان المقصود بالاقلاع امساك السماء (٥) عن إرسال الماء فلم يذكر متعلق (أقلي) اختصاراً واحترازاً عن الحشو المستغنى عنه . وهذا هو السبب في ترك ذكر حصول الأمور به بعد الأمر فلم يقل : قيل يا أرض ابلي فباتت ، وباسماء أقلي فأقلمت ، لان مقام الكبرياء وكال الانقياد يعني عن ذكره الذي ربما أوهم إمكان مخالفة ، واختير (غيض) على غيض المشدد لكونه أخصر ، وقيل (الماء) دون ماء طوفان السماء ، وكذا (الأمر) دون أمر نوح وهو (١٠) انجاز ما وعد لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك لانه إما بدل من المضاف اليه كما هو مذهب الكوفية ، وإما لانه يعني غناء الاضافة في الاشارة إلى المعلوم .

- « واختير (استوت) على سويت أي أقرت مع كونه أنسب بأخواته المبنيّة للمفعول اعتباراً لكون الفعل المقابل للاستقرار أعني الجريان مذسوباً إلى السفينة على صيغة (١٥) المبني للفاعل في قوله تعالى (وهي تجري بهم) مع أن (استوت) أخصر من سويت ، واختير المصدر أعني (بعداً) على ليعبد القوم طلباً لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة وهو نزول (بعداً) وحده منزلة : ليعبدوا بعداً مع فائدة أخرى هي الدلالة على استحقاق الهلاك بذكر اللام ، وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تساؤل كل نوع فيدخل فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء (٢٠) اختيارهم في التكذيب من حيث أن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لان ضرره يعود اليهم . هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلام ، وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنه قدم النداء على الأمر فقيل (يا أرض ابلي — وباسماء أقلي) دون أن يقال : ابلي يا أرض ، وأقلي يا سماء ، جريا على مقتضى اللزوم فيمن كان مأموراً « تفسير القرآن الحكيم » « ١٣ » « الجزء الثاني عشر »

٩٨ خلاف بين البلغاء وآخر بين الروايات في معانيها (التفسير : ج ١٢)

حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الامر لوارد عقبيه في نفس المنادى قصد بذلك
لمعنى الترشيح للاستعارة المكنية في الارض والسماء . ثم قدم أمر الارض على أمر
السماء لكونها الاصل نظراً إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها . أولاً .
ثم جعل قوله سبحانه (وغيض الماء) تابعاً لأمر الارض والسماء ، لانصله بقصة الماء .
(٥) وأخذه بحجزتها . ألا ترى أصل الكلام (قيل يا أرض ابهي ماءك) فباعت ماءها
(وياساء اقلعي) عن إرسال الماء فقلعت عن إرساله (وغيض الماء) الفازل من السماء
ففاض ، وقيد الماء بالنازل وإن كان في الآية مطلقاً لان ابتلاع الارض ماءها فهم
من قوله سبحانه (ابهي ماءك) واعترض بأن الماء مخصوص بالارض إن أريد به
ما على وجهها فهو يتناول التقييلين الارضي والسائي ، وإن أريد به مانع منها فاللفظ
(١٠) لا يدل عليه بوجه ، ولهذا حمل الزمخشري الماء على مطلقه ، وأشعر كلامه بأن
(غيض الماء) إخبار عن حصول المأمور به من قوله سبحانه (يا أرض ابهي ماءك
وياساء اقلعي) فالنتقدير قيل لها ذلك فامتثلا الامر ونقص الماء

« ورجح الطيبي ما ذهب اليه السكاكي زاعماً أن معنى الغيض حيلولة ما قاله
الجوهري وهو عنده مخالف للمعنى الذي ذكره الزمخشري فقال : إن إضافة الماء
(١٥) إلى الارض لما كانت ترشيحاً للاستعارة تشبيها لاتصاله بها باتصال الملك بالملك
ولذا جيء بضمير الخطاب اقتضت إخراج سائر المياه سوى الذي بسببه صارت
الارض مهيأة للخطاب بمنزلة المأمور المطيع وهو الممهود في قوله تعالى (وفار التنور)
وبهذا الاعتبار يحصل التوغل في تنامي التشبيه والترشيح ، ولو أجريت الاضافة
على غير هذا تكون كالتجريد وكما بينهما ؟

(٢٠) « هذا ولو حمل على العموم لاستلزم تعميم ابتلاع المياه بأسرها لورود لامر من
مقام العظمة كما علمت من كلام السكاكي وليس بذلك ، وتعقبه في الكشف بأنه دعوى
بلا دليل ورد يمين ؟ إذ لا مهود ، والظاهر ما على وجه الارض من الماء ولا يتنافي
الترشيح وإضافة الملكية . ثم الظاهر من تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الاضافة
من باب إضافة الغذاء إلى المعتذي في النفع والتقوية وصيرورته جزءاً منه ، ولا نظر
فيه إلى كونه مملوكاً أو غير ذلك ، وأما التعميم فمطلوب وحاصل على التفسيرين لانهما

الماء في الارضي والسائي وقد قلتم بنضوبها من قوله سبحانه فيلعلتم؟ وقوله تعالى (وغيض) ولا شك أن ما عندنا من الماء غير ماء الطوفان

« هذا والمطابق تفسير الزمخشري ، ألا ترى إلى قوله جل وعلا (فالتقى الماء) أي الارضي والسائي ، وهما تقدم الماءان في قوله سبحانه « ماءك - وبأساء أقلمي » لان تقديره : عن إرسال الماء على زعمهم ، فإذا قيل « وغيض الماء » رجع اليها (٥) لا محالة لتقدمها . ثم إذا جعل من توابع « أقلمي » خاصة لم يحسن عطفه على اصل القصة أعني « وقيل يا أرض ابلي » كيف وفي إثبات هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كونه طوفانا لان نقصان الماء غير . لا ذهاب بالكلية ، وإلى أن الأجزاء الباطنة من الارض لم تنبع على ما كانت عليه من قوة الانبعاث ورجعت إلى الاعتدال المطلوب وليس في الاختصاص بالنضوب هذا المعنى البتة اهـ (١٠)

« وزعم الطبرسي ان أئمة البيت رضي الله تعالى عنهم على ان الماء المضاف هو مانع وفار وانه هو الذي ابتلع وغاض لا غير ، وان ماء السماء صار بخاراً وأنهاراً » وأخرج ابن عساكر من طريق السكاكي عن ابن عباس ما يؤيده وهذا مخاف لما يقتضيه كلام السكاكي مخالفة ظاهرة وفي القلب من صحته ما فيه
« ثم انه تعالى أتبع (غيض الماء) ما هو المقصود الاصيلي من القصة وهو قوله (١٥) جلّت عظمته (وقضي الامر) ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة لتأخره عنه في الوجود ، ثم ختمت القصة بالتعريض الذي علمته

مزايا الآية من جهة الفصاحة المعنوية واللفظية

« هذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة ، وأما النظر فيها من جانب الفصاحة (٢٠) المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف ، وتأدية لها ملخصة مبنية لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد ، ولا التواء يشيك الطريق الى الارتداد ، بل اذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ، ومعانيها تسابق ألفاظها ، فما من لفظة فيها تسبق الى أذنك ، إلا ومعناها أسبق الى قلبك
« وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة

جارية على قوانين اللغة سليمة عن التناقض ، بعيدة عن البشاعة ، عذبة على العذبات ،
سلسة على الأسلات ، كل منها كالماء في السلاسة ، وكالعسل في الحلاوة ، وكل نسيم
في الرقة ، والله تعالى در التنزيل ماذا جمعت آياته

وعلى تفلن واصغفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه مالم بوصف

(٥) « وما ذكر في شرح مزايا هذه الآية بالنسبة الى ما فيها قطرة من حياض ،
وزهرة من رياض

مزايا الآية من جهة المحسنات البديعية

« وقد ذكر ابن أبي الاصبع ان فيها عشرين ضربا من البديع مع انها سبعة
عشرة لفظة ، وذلك المناسبة التامة في (ابلعي - و - أقلعي) ، والاستعارة فيهما ، والطباق بين
(١٠) الارض والسما ، والمحازي في ياساء فان الحقيقة يامطر السماء ، والاشارة في وغيض
الماء فانه عبر به عن معان كثيرة لان لماء لا يفيض حتى يقلع مطر السماء وتبلغ
الارض ما يخرج منها فينقص ما على وجه الارض ، ولارداف في (واستوت) وتمثيل
في (وقضي الامر) والتعليل فان غيض الماء علة للاستواء ، وصحة التقسيم فانه
استوعب أقسام الماء حال نقصه ، والاحتراس في الدعاء لئلا يتوهم أن الفرق لعمومه
(١٥) شمل من لا يستحق الهلاك ، فان عدله تعالى بمنع أن يدعو على غير مستحق ، وحسن
التسقي ، وإثتلاف اللفظ مع المعنى ، والابحاز فانه سبحانه قص القصبة مستوعبة
بأخصر عبارة ، والتسهم لان أول الآية يدل على آخرها ، والتهديب لان مفرداتها
موصوفة بصفات الحسن وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى
الكلام ولا يشكل عليه شيء منه ، والتسكين لان الفاصلة مستقرة في محلها مطمئنة
(٢٠) في مكانها ، والانسجام ، وزاد الجلال السيوطي بعد أن نقل هذا عن ابن أبي الاصبع
الاعتراض ، وزاد آخرون أشياء كثيرة إلا أنها ككلام ابن أبي الاصبع قد
أشير اليها بأصبع الاعتراض

« وقد ألف شيخنا علاء الدين — أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين —
رسالة في هذه الآية الكريمة جمع فيها ما ظهر له ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك

(هود : مس ١١) حادثة الطوفان في القرآن والتوراة والتاريخ ١٠١

مائة وخمسين مزية ، وقد تطبعت هذه الرسالة لأذكر شيئاً من لطائفها فلم أظفر بها ، وكأن طوفان الحوادث أغرقها ، ولعل فيما نقناه سداداً من عوز ، والله تعالى الموفق للصواب وعنده علم الكتاب » انتهى

العلاوة الثانية

(٥) ﴿ حادثة الطوفان في القرآن والتوراة والتاريخ القديم ﴾

بيننا مراراً أن أحداث التاريخ وضبط وقائمه وأزممنتها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن ، وإن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان لسنة الله فيهم وما تتضمنه من أصول الدين والأصلاح التي أجملناها في بيان حكمة التحدي بعشر سور منه من تفسير هذه السورة ، بعشر جمل جامعة لأنواع المعارف والفوائد والعبر والمواعظ والنذر المتفرقة

(١٠)

وبينا أن قصة نوح عليه السلام جاءت في عدة سور في كل سورة منها ما ليس في سائرهما من ذلك ، ولهذا لم يذكر فيها من حادثة الطوفان إلا ما فيه العبرة والموعظة المقصودة بالذات منها ، فذكرت في بعضها بآية وفي بعضها بآيتين فما فوقهما من جمع القلة ، وما في هذه السورة هو أطولها وأجمعها

(١٥)

قصة نوح في سفر التكوين

وأما قصة نوح في سفر التكوين وهو السفر الأول من الاسفار التي يسمونها التوراة فهي قصة تاريخية وردت في سياق أنساب ذرية آدم وتسلسلها في السنين المعدودة ، إلى أن اتصل ببني اسرائيل المقصودين بالذات لمؤلفه دون غيرهم من البشر وهذا التاريخ نقضه من أساسه علم الجيولوجية وما كشف من آثار الانسان المتحجرة وغيرها

(٢٠)

في الفصل الاول من سفر التكوين بيان خلق السموات والارض في ستة أيام في سادسها خلق آدم ، وفي الفصل الثاني تفصيل لما خلق الله في الارض ومنه انه غرس جنة في عدن شرقاً ووضع فيها آدم ، وفي آخره ذكر خلق الحواء من ضلع من

أضلاع آدم اليسرى، وفي الفصل الثالث خبر معصية آدم بأكاه من شجرة الحياة طاعة لامراته التي أغوتها الحية وحملتها على لاكل منها. وفي الفصل الرابع تنسل آدم وحواء، وفي الخامس مواليد آدم إلى نوح وهو البطن التاسع من ذريته وكان بين خلق آدم وولادة نوح ١٠٥٦ سنة منها ٩٣٠ سنة مدة حياة آدم عليه السلام (٥) وأما قصة نوح عليه السلام فستعرق في أربعة فصول من ٦ - ٩ في آخر التاسع منها ان نوح عاش ٩٥٠ سنة وفي أول السادس بيان سبب الطوفان وهو بمعنى ما في القرآن 'الا انه بأسلوب تلك الكتب التي تشبه الله تعالى بالانسان في الصورة والمعنى أو ما تكرر فيه من انه خلق آدم على صورته (١: ٢٦) وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيسلبون على سمك البحر وعلى طير السماء ... ٢٧ فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى) وهذا ما يعيننا في هذا سفر من قصة نوح (١٠: ٥٦) ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض. و كل تصور أفكار قلبه انما هرش ير كل يوم ٦ فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه ٧ فقل الرب أنحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته، الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لاني حزنت عليهم فاني علمتهم ٨ وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب ٩ هذه مواليد نوح : كان نوح رجلاً باراً كاملاً في أجياله وسار نوح مع الله ١٠ وولد نوح ثلاثة بنين : ساماً وحاماً وياث ١١ وفسدت الارض أمام الله وامتلات ظلمة ١٢ ورأى الله الارض فاذ هي قد فسدت اذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الارض ١٣ فقل الله لنوح : نهاية كل بشر قد انتهت أمامي لان الارض امتلات ظلمة منهم فيها أنا مهلكهم مع الارض ١٤ اصنع نفسك فلكاً (٢٠) من خشب جفر (الخ وههنا وصف طول الفلك وعرضه وارتفاعه وبابه في حنبيه وطبقاته الثلاث ومن يدخل فيه معه وعمل امراته وبنوه الثلاثة وأزواجهم الثلاث ومن كل حي من كل ذي جسد زوجين اثنين، وكل من يبق في الارض ونحت السماء يهلك ، وقد كرر ذكر من يدخل الفلك ، وذكر تاريخ دخول الفلك من عمر نوح ومدة المطر وهو أربعون يوماً ومقدار ارتفاع الفلك فوق الجبال وهو ١٥ ذراعاً وبقية المياه على الارض ١٥٠ يوماً

كل ذلك في الفصلين السدس والسابع وذكر في الفصل الثامن رجوع المياه عن الارض بالتدريج واستقرار الفلك على جبال أراراط وما كان من خروج نوح ومن معه من السفينة (قال) ٨ : ٢٠ وبني نوح مذبحاً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح ٢١ فتنسم الرب رائحة الرضى وقال الرب في قلبه : لا أعود أنعم الارض أيضاً من أجل الانسان، (٥) لان تصور قلب لانسان شرير منذ حدثته ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت ٢٢ مدة كل أيام الارض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال) وفي الفصل التاسع مباركة الله لنوح وبنيه وإكثارهم لملأوا الارض وتأنمهم من عودة الطوفان باعطائهم ميثاقه وهو قوس السحاب بل جعلها أمناً لكل الاحياء ، وقال في أبناء نوح ١٩٤٩ هؤلاء الثلاثة بنو نوح ومن هؤلاء تشعبت (١٠) كل الارض) وفيه بن الرب امن كنعان بن يافث وجعله وذريته عبيداً للذرية سام وحام لانه نظر إلى عورة جده نوح إذ تعري وهو سكران

هذه خلاصة قصة نوح في سفر التكوين وليس فيها انه كان رسولا ولا انه دعا قومه إلى الله، ولا آمن معه أحد، ولا انه كان له ولد كافر غرق مع قومه ولا امرأة كافرة، ولا ندرى أكان كفرها قبل الطوفان ففرقت أم بعده. ولكنه يوافق القرآن في (١٥) أن سبب "هم" غضب الله على البشر بفسادهم وظلمهم ولكن بأسلوبه المشبه لله سبحانه بالانسان في صفاته الماطنة كصورته الظاهرة

عمر نوح وتعميل طوله كأعمار من قبله

ويوافق القرآن سفر التكوين قريباً في عمر نوح وهو ٩٥٠ سنة ولكن نص القرآن انه لبث في قومه هذه المدة. وهي مسألة قد شبه فيها الناس منذ قرون حتى زعم بعضهم أن (٢٠) السنة عند المتقدمين أقل من السنة عند أهل القرون المعروفة بعد تدوين التاريخ كان الايام والسنين في زمن التكوين أطول من هذه الازمنة كما قال تعالى (وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) وتقدم هذا في محله ولكن هذا اقياس باطل فلا بد من دليل آخر، والذي تراه في أعمار آدم وذريته في سبيل الطوفان أو قبل ما كشف من آثار التاريخ لا يقاس بما

١٠٤ سفر التكوين ليس من التوراة خبر الطوفان عند الامم (التفسير : ج ١٢)

عرف بعد ذلك لأن طبيعة العمران ومعيشة الانسان الفطرية كانت أسلم للابدان ، وأقل توليدا للأمراض ، وقول الله هو الحق ويجب الايمان به على كل حال
سفر التكوين ليس من توراة موسى

وسفر التكوين هذا ليس حجة قطعية فيما ذكر فيه فضلا عما سكت عنه ، فن
(٥) التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها بجانب تابوت العهد كما ذكر في

سفر التثنية قد فقدت هي والتابوت بحريق الهيكل ، وهذه الاسفار المعتمدة عند اليهود قد كتبت كلها بعد الرجوع من سبي بابل في سنة ٥٣٦ قبل ميلاد المسيح عليه السلام ويقولون إن عزرا هو الذي كتبها وجمعها ، وليس له سند متصل اليه دع اتصالها بمن قبله ، وقد اشتهر ان الاستاذ جبر ضومط مدرس لبلاغة في الجامعة
(١٠) الامريكانية ببيروت ألف رسالة رجح فيها ان سفر التكوين مأثور عن يوسف عليه السلام ولما نطلع عليه ، وجدنا القول أنه ليس له سند إلى من كتبه ، ولا يقوم دليل على أنه وحي من الله تعالى ولكنه على كل حال أثر تاريخي قديم له قيمته

وأما القرآن فقد قامت البراهين على انه كلام الله ووحيه إلى محمد رسول الله وخاتم النبيين كما فصلناه في مواضع كثيرة أجمعها (كتب الوحي المحمدي)

(٢٠) الاسرائيليات في تفسير قصة نوح

وأما ما حشاه المفسرون به تفاسيرهم من الروايات في هذه القصة وغيرها عن الصحابة والتابعين وغيرهم فلا يعتد بشيء منه ، ولم يرفع منه شيء إلى النبي ﷺ بسند صحيح ولا حسن . وأمثلة ما روي فيه حديث عائشة في صنع السفينة وأم الولد الكافر الذي رفعته لينجو ففرق معها وهو ضعيف كالتقدم . وذكر منه
(٢٠) مارواه ابن جرير عن ابن عباس من احياء عيسى عليه السلام بطلب الخواريين لحام ابن نوح وتحديثه إياهم عن السفينة في طولها وعرضها وارتفاعها وطبقاتها وما في كل منها ، ودخول الشيطان فيها بحيلة احتال بها على نوح ، ومن ولادة خنزير وخنزيرة من ذنب الفيل وسنور وسنورة (قط وقطة) من منخر الاسد ، وكل ذلك من الاباطيل الاسرائيلية المنفرة عن الاسلام ، وقد رواه من طريق علي بن زيد بن

جدعان وقد ضعفه الائمة كأحدويحي وغيرهم ، وقال ابن عدي كان يغلو في التشيع ومع ذلك يكتب حديثه . أقول وحسبهم هذه الرواية حجة عليه

خبر الطوفان في الامم القديمة

وقد ورد في تواريخ أكثر الامم اقدمية ذكر للطوفان منها الموافق لخبر سفر التكوين إذا قليلا ومنها المخالف له إلا قليلا وأقرب الروايات اليه رواية السكديانيين (٥) وهم الذين وقع الطوفان في بلادهم فقد نقل عنهم برهوشع ويوسيفوس أن زيرستروس رأى في الحلم بعد موت والده أو تيرت أن المياه ستغطي وتغرق جميع البشر وأمره ببناء سفينة يعتمدها فيها هو وأهل بيته وخاصة أصدقائه ففعل ، وهو يوافق سفر التكوين في أنه كان في الارض جيل من الجبارين ظنوا فيهم وأكثروا الفساد فعاتبهم الله بالطوفان وقد عثر بعض الانكليز على ألواح من الآجر نقش فيها هذه الرواية بالخط المسمارية في عصر آشور بانيبال من نحو ٦٦٠ سنة قبل ميلاد المسيح ، وأنها منقولة من كتابة قديمة من القرن السابع عشر قبل المسيح أو قبله ، فهي أقدم من سفر التكوين وروى اليونان خبراً عن الطوفان أورده أفلاطون وهو أن كهنة المصريين قالوا لسولون (الحكيم اليوناني) ان السماء أرسلت طوفاناً غير وجه الارض فهلك البشر مراراً بطرق مختلفة فلم يبق للجبل الجديد شيء من آثار من قبله ومعارفهم (١٥) وأورد مزيبتون خبر طوفان حدث بعد خمس الاول الذي كان بعد مينا

الاول ، وهذا أقدم من تاريخ التوراة أيضاً

وروي عن قدماء اليونان خبر طوفان عم الارض كلها إلا دو كاليون وامرأته ييرا فقد نجوا منه ، وروي عن قدماء الفرس طوفان أغرق الله به الارض بما انتشر فيها من الفساد والشور بفعل (اهريمان) إنه اشر ، وقالوا ان هذا الطوفان فار (٢٠) أولامن تنور المعجوز (زول كوفه) إذ كانت تحبز خبزها فيه ، ولكن الجوس أنكروا عموم الطوفان وقالوا انه كان خاصاً بأقليم اعراف وانتهى إلى حدود كردستان . وكذا قدماء الهنود يثبتون وقوع الطوفان سبع مرات في شكل خرافي آخرها أن ملكهم نجا هو وامرأته في سفينة عظيمة أمره بصنعها إله فشنتو وشدها بالدر حتى استوت على جبل جيافات (حملايا) ولكن البراهمة كالجوس ينكرون وقوع طوفان عام أغرق

الهند كلها. ويرى تعدد الطوفان عن اليابان والصين وعن البرازيل والمكسيك وغيرها وكل هذه الروايات تتفق في ان سبب ذلك عقاب الله للبشر بظلمهم وشرورهم

العلاوة الثالثة

(هل كان الطوفان عاما أم خاصا ؟)

(٥) نص التوراة — أو سفر التكوين — ان الطوفان كان عاما مهلكا لجميع البشر

إلا ذرية نوح من أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث فإنه لم يكن في لارض غيرهم، بحسب ما سبق فيه خبره من خلق السموات والارض وادم وذريته كما تقدم

والله تعالى يقول (١٨: ٥١) ما شهدتهم خالق السموات والارض ولا خلق أنفسهم)

أما قوله في نوح عليه السلام بعد ذكر تنجيته وأهله (٣٧: ٧٧) وجعلنا ذريته هم

(١٠) الباقيين) فالخبر فيهم يجوز أن يكون إضافيا أي الباقيين دون غيرهم من قومه ، وأما

قوله (٢٦: ٧١) وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا (فليس نصا

في ان المراد بالارض هذه الكرة كلها فن المعروف في كلام الانبياء والاقوام وفي

اخبارهم أن تذكر الارض ويراد بها أرضهم ووطنهم كقوله تعالى حكاية عن خطاب

فرعون لموسى وهارون (١١ : ٨٧) وتكون لكما الكبرياء في الارض) يعني أرض

(١٥) مصر، وقوله (١٧: ٧٦) وإن كدور استغزونك من الارض ليخرجوك منها (فالمراد

بها مكة ، وقوله (١٧ : ٤) وقضينا إلى نبي اسرائيل في الكتاب لتفسدن في

الارض مرتين) والمراد بها لارض التي كانت وطنهم والشواهد عليه كثيرة

ولكن ظواهر الآيات تدل بمعونة القرائن والتقاليد الموروثة عن أهل الكتاب

على انه لم يكن في الارض كلها في زمن نوح إلا قومه، وأنهم هلكوا كلهم بالطوفان

(٢٠) ولم يبق بعده فيها غير ذريته ، وهذا يقتضي أن يكون الطوفان في البقعة التي كانوا

فيها من الارض سبيلها وجبها لافي الارض كلها ، إلا اذا كانت اليابسة منها في ذلك

الزمن صغيرا بقرب العهد بالتكوين ووجود البشر عليها ، فان عماء التكوين وطبقات

الارض (الجيولوجية) يقولون ان لارض كانت عند انفصالها من الشمس كرة

نارية مائجة ثم صارت كرة مائية ثم ظهرت فيها اليابسة بالتدريج

وقد استفتي شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في هذه المسألة فافتى بما نقله هنا بنصه من (ص ٦٦٦) من الجزء الاول من تاريخه وهو :

فتوى الاستاذ الامام في طوفان نوح

جواب سؤال ورد على الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية من حضرة الاستاذ

- الشيخ عبد الله القدومي خدام العلم الشريف بمدينة نابلس، وفيه نص السؤال : (٥)
- وصلنا مکتوبکم المؤرخ في ٤ شوال سنة ١٣١٧ الذي تهتم به أنه ظهر قبيلکم شئ جديد من الظنية ديدنهم البحث في العلوم والرياضة والخوض في توهين الأدلة القرآنية ، وقد سمع من مقالهم الآن أن الطوفان لم يكن عما لا يخفى الارض ، بل هو خاص بالارض التي كان بها قوم نوح عليه السلام ، وأنه بقي ناس في أرض الصين لم يصهم الغرق، وأن دعاء نوح عليه السلام بهلاك الكافرين (١٠) لم يكن عاما بل هو خاص بكفار قومه ، لأنه لم يكن مرسلا إلا إلى قومه بدليل ما صحح « وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة »

فإذا قيل لهم : ان الآيات المكرمة ناطقة بخلاف ذلك، كقوله تعالى حكاية عن

نوح عليه السلام (رب لا تذر على لارض من الكافرين ديارا) وكقوله تعالى (وجعلنا

- ذريته هم الباقين) وقوله تعالى (لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) قلوا هي (١٥)

قابلة للتأويل ولا حجة فيها ، وإذا قيل لهم ان جهابذة المحدثين أجابوا بأنه صح في أحاديث

الشفاعة أن نوحا عليه السلام أوفى رسول بعثه الله إلى أهل الارض ، وأنه يتعين

أن يكون قومه أهل الارض ، ويكون عموم بعثته أمرا اتفاقيا لعدم وجود أحد

غير قومه ، ولو وجد غيره لم يكن مرسلا اليهم - سخروا من المحدثين، واستندوا

- إلى حكايات منسوبة إلى أهل الصين . ورغبتنا بذلك المکتوب كشف الغطاء (٢٠)

عن سر هذا الحادث العظيم ، والإفادة بما يقتضيه الحق ، ويطمئن اليه القلب .

وجواب عن ذلك والحمد لله : أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص قاطع على

عموم طوفان ، ولا على عموم رسالة نوح عليه السلام ، وما ورد من الاحاديث

على فرض صحة سنده فهو آحاد لا يوجب ليقين ، والمطوب في تقرير مثل هذه

الحقائق هو اليقين لا الظن ، إذا عدا اعتقاده من عقائد الدين

وأما المؤرخ ومريد الاطلاع فله أن يحصل من الظن ما ترجحه عنده ثمته بالراوي أو المؤرخ أو صاحب لرأي ، وما يذكره المؤرخون والمفسرون في هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها ، ولا تتخذ دليلاً قطعياً على معتقديني واما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضوع نزاع بين أهل الأديان وأهل النظر في طبقات الأرض ، وموضوع خلاف بين مؤرخي الأمم ، أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية فعلى أن الطوفان كان عاماً لكل الأرض ، ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظر ، واحتجوا على رأيهم بوجود بعض الاصداف والاسماك المتحجرة في أعالي الجبال ، لأن هذه الأشياء مما لا تتكون إلا في البحر . فظهرها في روس الجبال دليل على أن الماء صعد البهامة من المرات ، وإن يكون ذلك حتى يكون قد عم الأرض ، ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن عاماً ولم على ذلك شوهد يطول شرحها - غير أنه لا يجوز لشخص مسلم أن ينكر قضية أن الطوفان كان عاماً مجرد احتمال التأويل في آيات الكتاب العزيز ، بل على كل من يعتقد بالدين أن لا ينفي شيئاً مما يدل عليه ظاهر الآيات والاحاديث التي صح سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليل عتي يقطع بأن الظاهر غير مراد ، والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحث طويل ، وعناء شديد ، وعلم غزير في طبقات الأرض وما تحتوي عليه ، وذلك يتوقف على علوم شتى عقلية ونقلية ، ومن هذى برأيه بدون علم يقيني فهو مجازف لا يسمع له قول ، ولا يسمع له بيت جهالاته ، والله سبحانه وتعالى أعلم اه (أقول) خلاصة هذه الفتوى أن ظواهر القرآن والاحاديث أن الطوفان كان عاماً شاملاً لقوم نوح الذين لم يكن في الأرض غيرهم ، فيجب اعتقاده ونسكنه (٢٠) لا يقتضي أن يكون عاماً للأرض أذ لا دلائل على أنهم كانوا يملؤون الأرض وكذلك وجود الاصداف والحيوانات البحرية في قلال الجبال لا يدل على أنها من أثر ذلك الطوفان بل الأقرب أنه كان من أثر تسكون الجبال وغيرها من اليابسة في الماء كما قلنا آنفاً ، فإن صعود الماء إلى الجبال أياماً معدودة لا يكفي لحدوث ما ذكر فيها ، وقد قلنا في العالوة الثانية أن هذه المسائل التاريخية ليست من مقاصد القرآن ولذلك لم

يدينها، ينص قطامي فتحن نقول بما تقدم إنه ظاهر النصوص ولا تتخذة عقيدة دينية قطعية ، فن أثبت علم الجيولوجية خلافه لا يضرنا ، لانه لا ينقض نصا قطعيا عندنا

العلاوة الرابعة

(في غضب الله على عباده وعقابهم ببعض ظلمهم وفسوقهم في الدنيا بمناسبة القصة) (٥)

بينما أن طوفان نوح عليه السلام كان عذابا عاقب الله به قومه على ظلمهم وإجرامهم وان رواية سفر التكوين موافقة للقرآن في هذا ، وكذلك كل ما روي عن الامم القديمة من أخبار الطوفان العام أو الخاص قد جاء فيها هذا المعنى فهو متواتر عن أكثر الامم تواتراً معنوياً

وجاء في القرآن ان الله تعالى عاقب غير قوم نوح من أقوام الانبياء عليهم السلام بعذاب الاستئصال لما عمهم وشملهم الشرك والظلم والفساد، كما قال بعد ذكر أشهرهم في التاريخ (٢٩: ٣٩) فكلاً أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وسيأتي تفصيل عقاب هؤلاء الاقوام بمدقصة نوح هذه

وقد بينا في هذا التفسير أن عذاب الاستئصال إنما وقع على الامم التي عمها الفساد (١٥) وأنذرنا الرسل وقوعه فلم يرجعوا ، وأنه ما وقع على قوم وفيهم مؤمن صالح ، وإنما كان الله تعالى يخرج منهم رسوله ومن آمن معه ويهلك الباقين كما قال (١٧: ١٥) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال (٢٨: ٥٨) وكم أهلكننا من قرية بطرت معيشتها فلما كثرهم لم نؤتسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ٥٩ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إلا (٢٠) وأهلهم ظالمون) ولما كان في قوم فرعون مؤمنون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى لم يفرقهم كلهم وإنما أغرق من خرجوا معه لاعادة بني اسرائيل الى الاستعباد والظلم

وبيننا أيضاً ان أمة محمد ﷺ التي وجهت اليها دعوتهم جميع البشر، وأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، ولهذا لا يهلكهم ابعداب الاستئصال لانها لا تجمع على الكفر والفساد

١١٠ عقاب الله الامم من فوقهم ومن تحت أرجلهم (التفسير: ج ١٢)

في الارض، وإنما يكون هلاكها العام بقيام الساعة العامة التي يهلك بها البشر كلهم، وهذا إنما يكون إذا عظم الكفر كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أنس مرفوعاً إليه ﷺ وهو «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله» وقد ثبت في آيات كثيرة ان العذاب يقع في هذه الامة - أمة الدعوة وأمة الاجابة - خاصة بالظالمين والفاسقين لا عاماً للبشر كلهم ولكنه قد يعم أفراد من يقع فيهم، وقد قال الله تعالى (٦: ٦٥) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلمهم يفقهون) وكل هذه الانواع واقعة وقد روي عن عبد الله ابن مسعود (رض) ان هذه الآية فيمن يأتي بعد، أي بعد عصر النبي ﷺ (١٠) وأصحابه في المستقبل، وقد ظهرت في هذا العصر بأشكال لم تكن تخطر على بال بشر في العصور السابقة وهي عذاب الطيارات الجوية، والالغام الارضية، والغواصات البحرية، وتفرق الاقوام إلى شيع في العداوات فوق المعمود من قبلهم، وقد فصلنا ذلك في تفسيرها من سورة الانعام

كذلك يكثر في الامم المختلفة في كل عصر مثل ما عذب به الاقوام الاولون (١٥) المجرمون الظالمون من الطوفان الخاص وخسف الارض وحسبان النار من البراكين والصواعق، وشدة القيظ المحرق للنبات القاتل للانسان والحيوان، وقد اشتدت هذه الانواع في هذين العامين فكانت على أشدها في صيف عامنا هذا (١٣٤٣ هـ ١٩٣٤ م) في امريكا وأوربة ولا سيما انكلترة والهند والترك والفرس والشرق الاقصى وخسفت بعض الارض بالزلازل في الهند. وحدث في مصر وسورية والعراق (٢٠) وشمال افريقية شيء من الجوع وهلاك الحرث ونقص الانفس والثمرات، وهي مما ورد في القرآن أيضاً، ولا يزال القيظ على أشده في الولايات المتحدة وانكلترة،

ونسأل الله تعالى أن يحير مصر من طغيان في النيل كطغيان بعض أنهار الصين والهند أخيراً وفرنسة قبلها، عقاباً لنا بظلم الظالمين من حكامنا وفسق الفاسقين من دهمائنا، اللهم قد كثر الفساد في البر والبحر، وقل من يعرفك في الشدة والرخاء، ومن يدعوك وحدك في السراء أو الضراء، اللهم تب علينا،

ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ، وأدم لنا هذا النيل رحمة ، ولا تجعل منه عقوبة بالآلماة
اعتبار المؤمنين بالمصائب العامة وتوبتهم رجاء رفعها

كان المؤمنون بالله من جميع الأمم إذا وقع عذب مثل هذا يعتبرون ويتذكرون الله
تعالى فيتوبون إليه ويستغفرونه كما كان أنبياءهم يوصونهم ويعلمونهم أن التوبة
إلى الله واستغفره من الذنوب ولا سيما الظلم والفسق من أسباب إدرار الفيث (٥)
والرزق كما قال تعالى في أول هذه السورة (١١: ٣) وَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ يَتَّعَمَّكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ؕ وَن تَوَلَّوْا فَاَنِي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) ثم قل حكاية عن نبيه هود عليه السلام (٥٢) وَيَا قَوْمِ
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا
تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ) وقال حكاية عن نوح في سوره (١٠) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غَفَّارًا ١١ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١٢ وَيَعْدُدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ
جَنَاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا) ولم يحظر في بل رجل الدين ولا غيرهم في الولايات
المتحدة وانسكارة أن يذكروا الناس بغضب الله تعالى عليهم بفسقهم وظلمهم عند
ما اشتد القيقظ ومنع المطر واحتترقت الزروع وهدكت المواشي ، ويدعوهم إلى التوبة
والاستغفار والاستسقاء العام (٣٧: ٣٧) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ
قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٤٤ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) أي خائبون
متحسرون أو يانسون

وقال في مشركي أهل مكة (٨: ٣٢) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
فِيهِمْ ؕ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) فلما خرج ﷺ منهم ودعا عليهم
أصابعهم القحط الشديد حتى أكلوا العلف وأرسلوا إليه يستشفعون به حتى كان أبو سفيان
أعدى أعدائه هو الذي كلمه واستعطفه على قومه ، وفيهم أنزل الله تعالى (١٦: ١١٢)
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوْمٍ كَانَتْ أَمْنَةً مَطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِأَنفُسِهِمْ فَأَظْفَقَهُمُ اللَّهُ فَأَظْفَقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٣ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون) وما جعل الله هذا مثلاً إلا لانه يشمل الاولين والآخرين حتى كانت أغنى عواصم الارض وقراها كلندن وباريس ذقت ألم الجوع والخوف في سني الحرب العامة (ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) الافكار المادية المانعة من الاعتنا بالنوازل

(٥) فان قيل ان أكثر الظالمين في هذا العصر ماديون يعتقدون ان طوفان نوح

الذي اختلف فيه هل كان علماً هلك به جميع أهل الارض إلا من نجا في السفينة أو خاصاً بقوم نوح يعتقدون انه حدث بسبب طبيعية كما حدث في هذا العام في مواضع في فرنسا وغيرها من أوربة وفي اليابان والهند والصين فهلك كثيراً من الناس والحيوان، وتلف من المباني والمزارع ما قدرت قيمته بألف الالوف من الدراهم

(١٠) والدنائير، وهم يعتقدون ان الطوفان العام لن يحدث في الارض بعد، فان طوفان نوح

انما كان عظيماً عند كان أو خاصاً لانه كان قريب العهد بتكوين الارض إذ كان أكثره مغموراً بالمياه ثم صار يتقلص وتتسع اليابسة بالتدريج. وقد صرح لمتكلمون من علمائنا بهذا الرأي ففني كتاب المواقف وغيره : الاشبه أن هذا المغمور كان مغموراً بالمياه بدليل ما يوجد في أعالي الجبال من الاصداف البحرية والاسماك المتحجرة

(١٥) وهكذا يقولون فيما يمدبون به من الاحداث الجوية كقحط المطر والجفاف

وجفاف المياه وغثورها وشدة صخدا الشمس ورمضاءها، وقد اشتد هذا في أكثر بلاد الانكليز وامريكا، فاحترق جل زرعهم الصيفي وهلك به كثير من مواشيهم بل مات به أوف منهم مئات من أهل مدينة نيويورك وحدها وهي أعظم ثغور العالم فأكثر بلاد الافرنج في هذا العام في سخط الله تعالى بين حريق وغريق جزاء بما

(٢٠) أفسدوا في الارض بالقتل والتخريب والتدمير في سني الحرب الاربع الاخيرة،

ثم بما أسرفوا بعدها في الفجور والشرور وإباحة الفواحش والمنكرات، وإنفاق ما زاد من أموالهم على الاستعداد لحرب ثمر منها، وباشتداد ظمهم للمستضعفين في مستعمراتهم الرسمية وغير الرسمية، ولا يعتبر أحد بهذه المصائب فيتوبوا

(هود : ١١) للحوادث أسباب و سنن عامة والله فيها حكم و ارادة خاصة ١١٣

من ظلمهم و فسقهم ، لانهم لا يؤمنون بانها عذاب ولا نذر من الله تعالى ، فأما اللادينيون منهم فأمرهم ظاهر ، وأما المؤمنون بوجود إله للعالم فلا يسندون إلى مشيئته و حكمته إلا ما يجهلون له سبباً من نظام الطبيعة ، و يظنون ان كل ما يجري في نظام الاسباب فليس لله تعالى فيه مشيئة و حكمة غير سببيه ، و أن الاسباب لا تتبدل باختلاف الناس صلاحاً و فساداً ، بل يعد اللادينيون هذه المعرفة بنظام الاسباب رهاناً على الكفر و التعطيل ، (■) و على جهل المؤمنين بترقي العلوم و جملة القول فيهم ان المستحوذ على عقولهم هو ما يسمونه « نظرية الميكانيكية » و خلاصة معناها أن العالم كله كآلة كبيرة تدار بقوة كهربائية فيتحرك بعض أجزائها بحركة الأخر ، و ليس للقوة المحركة لها كلها علم ولا ارادة ولا اختيار في شيء منها ، و نقول لهم : من أوجد القوة و من يحركها و يحفظ وحدة النظام فيها ؟ و أما قولهم إن لكل شيء من أحداث العالم سبباً ، و ان لهذه الاسباب نواميس (١٠) و سنناً ، و انها عامة لا خاصة ، فصحيح تدل عليه آيات القرآن المحكمة ، و أولها آيات « القدر و التقدير » التي يفهمها الجماهير بضد معناها ، و منها الآيات الناطقة بأن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول ، و منها قوله تعالى في المصائب و النعم (٨ : ٢٥) و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (و قوله في الارزاق و النعم (١٧ : ٢٠) كلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً) أي ما كان (١٥) ممنوعاً عن أحد من مؤمن و كافر ، ولا بر ولا فاجر

و لكننا أخبرنا مع هذه القواعد العامة ، ان له في بعض المصائب مشيئة خاصة و حكمة بالغة كقوله (٣٠ : ٤١) ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) و قوله (٤٢ : ٣٠) و ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم و يغفوا عن كثير) فان كان هذا في أسباب المصائب الطبيعية فما جاء في الاسباب المعنوية قوله (٣ : ١١٧) مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيهماصر (٢٠) أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ، و ما ظلمهم الله و لكن أنفسهم يظلمون) الصر بالكسر و تشديد الراء البرد الشديد أو اخر الشديد ، و في معناه مثل أصحاب الجنة الظالمين في سورة الفلم ، و مثل صاحب الجنتين الظالم لنفسه في سورة الكهف ، و قد أهلك الله جناتهم بظلمهم ، و لله في خلقه عقاب خفي ، و له فيهم لطف خفي ، ففسأله اللطف بنا « تفسير القرآن الحكيم » « ١٥ » « الجزء الثاني عشر »

وإذا أراد الله شيئاً فإنه لا ينفذه بإبطال السنن والاقدار ولكن بالترجيح أو بالتوفيق بينها كما قال (وجئت على قدر يا موسى) والله در صريع الغواني حيث قال * وتوفيق أقدار لأقدار * وراجع تفسير (١٠: ٢٣) يا أيها الناس إنما بعيتكم على أنفسكم) في ص ٤٢٣ ج ١١

قصة هود عليه السلام

(٥) تقدمت قصته في ثمان آيات من سورة الاعراف وهي هنا في إحدى عشرة آية ، ولكل منها سياق وأسلوب ونظم، وفي كل منها من العلم والعبرة والموعظة ما ليس في الأخرى، وستأتي في سورة الشعراء بأسلوب ونظم وسياق آخر، وكذا في سورتي المؤمنين والاحقاف بدون ذكر اسمه عليه السلام، وذكر عقاب قومه (عاد) في سور فصلت والذاريات والقمر والحاقة والفجر

(١٠) وقد ذكرت في أول تفسيرها من سورة الاعراف ما ورد فيها من الروايات الماثورة ومنها أن هوداً أول من تكلم باللغة العربية فهو أول رسول لأول أمة من ولد سام بن نوح الاب الثاني للبشر ، وبهذا يكون أول رسول من ذرية نوح عربياً ، وآخر رسول وهو خاتم النبيين عربياً ﷺ

(٥٠) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

(١٥) مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥١) يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَبْتَنِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٢) وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

هذه الآيات الثلاث في تبليغ هود عليه السلام قومه دعوة ربه

(٢٠) ٥٠ * وإلى عاد أخاهم هوداً * هذا معطوف على قوله (ولقد أرسلنا نوحا

إلى قومه) أي وأرسلنا إلى عد الأولى أخاهم في النسب والقومية هوداً ﴿ قل يا قوم اعبدوا الله ﴾ وحده ولا تشركوا به شيئاً ﴿ ما لكم من إله غيره ﴾ فن الاله الحق للناس ربهم الذي خلقهم وربهم بنعمه وهو واحد باعترافكم ﴿ إن أنتم إلا مفترون ﴾ أي ما أنتم في عبادة غيره إلا مفترون كذباً عليه باتخاذ الانداد والاولياء شركاء ، وتسميتهم شفعاء ، تقربون بهم أو بقبورهم أو بصورهم (٥) وتماثيلهم اليه ، وترجون النعم وكشف الضر عنكم بجاههم عنده

٥١ ﴿ يا قوم لا أسألكم عليه أجراً ﴾ تقدم مثله آنفاً في قصة نوح ، والمراد إني ناصح مخلص أمين في هذا الذي أدعوكم اليه من عبادة الله وحده لا أسألكم أجراً فتتهموني بطالب المنفعة لنفسي ﴿ إن أجري إلا على الذي فطرني ﴾ أي ما أجري الذي أرجوه على تبليغكم إياه الا على الله الذي خلقتني على الفطرة السليمة (١٠) من هذه البدع الوثنية التي ابتدعها قوم نوح بتصوير الصالحين منهم لحفظ ذكراهم فزين لهم الشيطان تعظيم صورهم وتماثيلهم فعبادتها (كما رواه البخاري عن ابن عباس) ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ما يقل لكم فتميزوا بين الحق والباطل والنافع والضرار ، وإن لآخ لا يغش أخوته ، ولا يعرض نفسه لغضب قومه بدعوتهم الى ما يضرهم ولا ينفعه

٥٢ ﴿ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ﴾ تقدم هذا الامر بلفظه في الآية (١٥) الثالثة من هذه السورة ﴿ يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ هذا الجزاء الاول للامر قبله ، والسماء هنا المطر أو السحاب الممطر ، وإرساله إمطاره ، والمدرار الكثير الدرور وأصله كثرة در اللبن يقال درت الشاة تدر دراً ودروراً فهي دار (بغير هاء) أي كثر قيض لبنها . ولعل نكتة التعبير به الاشارة إلى الكثرة النافعة فان بعضه قد يكون ضاراً وقد يكون عذاباً ، وكانت بلادهم الاحقاف (جمع حقف وهو الرمل المائل) (٢٠) شديدة الحاجة الى المطر لزرعها ولان الرمل يسرع اليه الجفاف اذا قل المطر ، وروي عن الضحاك أن الله أمسك عنهم المطر ثلاث سنين فأجذبت بلادهم وقحطت بسبب كفرهم ، ولا أدري من أين جاءت هذه الرواية ، ولكن يدل

على شدة حاجتهم الى المطر أنهم لما رأوا بادرة العذاب الذي أنذروا به استبشروا إذ ظنوا أنه سحاب يُمْطِرُهُمْ . قل تعالى في سورة الاحقاف (٤٦ : ٢٤) فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قلوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به . ريح فيها عذاب أليم ٢٥ تدمر كل شيء . بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، (٥) كذلك نجزي قوم الحزيرين ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ هذا الجزء الثاني للامر وهو مما كانوا يطلبونه ويعنون به ويفخرون على الناس ، إذ كانوا قد بسط لهم في الاجسام وأعطاوا اقوة فيها كما تراه في قوله تعالى (٤١ : ١٥) فلما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أُولَئِكَ يَروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ١٦ فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، وللعذاب لاخرة أخزى وهم لا ينصرون) وقوله (٢٦ : ١٣٠) واذا بطشتم بطشتم جبارين) فيا ليت دول أوربة المستكبرة بقوتها التي يهدد بها بعضها بعضاً متمبر بهذا ، وأنى وهم أشد من قوم عاد كنوداً ؟ ﴿ ولا تتولوا مجرمين ﴾ أي ولا تنصرفوا معرضين عما أدعوكم اليه مما يكون سبباً لنعمة المعيشة وسعة الرزق وزيادة القوة وهي جزاء الاستقامة على الحق

(١٥) (٥٣) قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٤) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَآشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٥٥) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٦) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٧) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ

(هود: ١١) براءة هود من شرك قومه وكيدهم له وثقته بالله وتوكله عليه ١١٧

هذه الآيات الخمس في رد قومه للدعوة وجحودهم للبيئة، وحجته عليهم وإنذاره لهم
٥٣ ﴿ قَالُوا يَا هود ما جئنا ببينة ﴾ أي بحجة ناهضة تدل على أن ما جئت به
من الله تعالى ﴿ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ﴾ أي وما نحن بالذين نترك عبادة
آلهتنا صادقين عن قولك أو تركاً صادراً عن قولك من تلقاء نفسك وأنت بشر
مثلنا ﴿ وما نحن لك بمؤمنين ﴾ أي وما نحن بمتبعين لك اتباع إيمان وتصديق (٥)
برسالتك التي لا بيئة لك عليها ، وما قولهم هذا إلا جحود وعناد ، فإن حجته عليه
السلام موافقة للعقل والفطرة السنية

٥٤ ﴿ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ﴾ أي ما نجد من قول نقوله
فيك إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون أو خبي وهو الهوج والبله لا نذكر لك لها وصدق
إيانا عنها ﴿ قال إني أشهد الله وأشهدوا ﴾ أي بريء مما تشركون (٥٥) من دونه ﴿ (١٠)
هذا بد، جواب يتضمن عدة مسائل (أحداها) البراءة من شركهم أو شرك كلهم
التي افترضوها ولا حقيقة لها (الثانية) . شهاد الله على ذلك ثقته بأنه على بيئة منه
فيه - وشهاده إيانهم عليه أيضاً علامهم بعدم مبالاته بهم وبما يزعمون من قدرة
شركائهم على إيذائه (الثالثة) قوله ﴿ فكيدوني جميعاً ﴾ ثم لا تنظرون ﴿ أي
فأجمعوا أنتم وشركاؤكم ما تستطيعون من السكيد الايقاع بي ثم لا تمهلوني ولا تأخروا (٢٥)
الفتك بي أن استطعتم ، أي إنه لا يخافهم ولا يخاف آلهتهم . وتقدم مثل هذا في
تلقين نبينا ﷺ بقوله تعالى بمد تقرير عجز آلهة المشركين وهو (٧ : ١٩٥) قل
ادعوا شركاءكم ثم تم كيدون فلا تنظرون (ومثله حكاية عن نوح في سورة يونس
(١١ : ٧١) فأجمعوا أمرهم وشركائهم ثم لا يكن أمرهم عليهم غمة ثم اقضوا إلي
ولا تنظرون) وقد قدم نوح على هذا الأمر توكله على الله تعالى ، وآخره هود (٣٠)
بقوله وهو المسألة (الرابعة)

٥٦ ﴿ إني توكلت على الله ربي وربكم ﴾ هذا احتجاج على مدد الله عليه ما قبله
من عدم الخوف منهم ومن آلهتهم ، يقول إني وكلت أمر حفظي وخلائيكم إلى

الله معتمداً عليه وحده إذ هو ربي وربكم أي مالك أمري وأموركم المتصرف فيها وفي غيرها بدليل قوله ﴿ما من دابة﴾ تدب على هذه الأرض ﴿إلا هو أخذ بنصيتها﴾ أي مسخرها ومتصرف فيها ، والتعبير بالأخذ بالناصية وهو مقدم شعر الرأس تمثيل لتصرف القبر ، والخضوع الذي لا مهرب منه ولا مفر ، وقد قدمت الجملة في أول الآية السادسة من هذه السورة . ويؤيده من سورة العلق (لئن لم ينته لمسفح بالناصية) أي لتأخذن بها أخذ القهر المؤدب قال في الأساس : وسفع بناصرية الفرس ليلجمه أو يركبه ، وسفع بناصرية الرجل ليلطمه ويؤذبه اهـ (إن ربي على صراط مستقيم) أي على طريق الحق والعدل لا يسلط أهل الباطل من أعدائه على أهل الحق من رسله ومتبعيه . من أوليائه ، ولا يضيع حقاً ولا يفوته ظلم

(١٠) ٥٧ ﴿فان تولوا﴾ أي فان تتولوا مجرمين ولم تفتحوا بنهي لكم عن التولي ولم تطيعوا أمري لكم بعبادة الله وحده وترك الاشرار به ﴿فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم﴾ أي فقد أبلغتكم رسالة ربي التي أرسلني بها اليكم وليس علي غير البلاغ ولزمتكم الحجة ، وحققت عليكم كلمة العذاب ﴿ويستخلف ربي قوماً غيركم﴾ إذا هو أهلككم باصراركم على كفركم واجرامكم ﴿ولا تضرونه شيئاً﴾ ما من الضرر بتوليكم عن الايمان ، فانه غني عنكم وعن إيمانكم (٧: ٣٩) إن تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم (ويستلزم هذا انكم لا تضرون رسوله ولعله هو المراد ، ويؤيده قوله ﴿إن ربي على كل شيء حفيظ﴾ أي قائم ورقيب عليه بالحفظ والبقاء ، على ما اقتضته سنته وتماقت به مشيئته ، ومنه أنه ينصر رسله ويخذل أعداءه وأعداءهم إذا أصرواعى الكفر بعد قيام الحجة عليهم

(٢٠) (٥٨) ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٩) وَتِلْكَ آيَاتُ جَدِّدُوا بَيِّنَاتٍ

(هود : س ١١) جزاء الجحود بالآيات وعصيان الرسل واتباع الجبارين ١١٩

رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٦٠) وَأَتَّبِعُوا
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ: أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَلَا
لُعْنًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ

هذه الآيات الثلاث في إنجاء هود ومن معه والجزاء والعقوبة لقومه المعاندين

- ٥٨ ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ عذابنا أو وقته ﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (٥)
بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي برحمة من لدنا خاصة بهم مخالفة للعادة في أسباب النجاة من
العذاب العارض الذي يصيب بعض الناس دون بعض وهي التي أشير إليها في
قول نوح لولده (لأعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) ﴿ونَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ
غَلِيظٍ﴾ أعاد فعل التنجية للفصل بين (منا) التي هي صفة الرحمة وبين (من)
الداخلية على العذاب . أي وإنما نجيناهم من عذاب غليظ شديد الغلظة فظيع شديد (١٠)
الغظاة غير معهود في العالم ، وهو ما عبر عنه بالريح العقيم ، التي لا تذر من شيء
أنت عليه إلا جعلته كالرميم ، وبقوله (٥٤ : ١٩) إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً
في يوم نحس مستمر ٢٠ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر) وقوله في وصف
هذه الريح العاتية (٦٩ : ٧) فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ٨
فهل ترى لهم من باقية (١٥)

- ٥٩ ﴿وَتِلْكَ عَادُ جَحْدُ . بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي كفروا بجنس الآيات التي يؤيد
بها رسله بجحود ما جاءهم برسولهم منها ، أنت لاشارة اليهم على إرادة القبيلة وقيل
اشارة الى آثارهم ، والجحود بالآيات تمكذيب الدلائل الواضحة عناداً في الظاهر
دون الباطن ، كما قل في قوم فرعون (٢٧ : ١٤) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً
وعلوّاً) ﴿وعصوا رسله﴾ أي عصوا جنسهم بعصيان رسله اليهم وانكار رسالته (٢٠)
فإن عصيان الواحد عصيان للجنس كله ، إذ هو مبني على رفض الرسالة نفسها ، بادعاء

١٢٠ لعنة قوم هود المزدوجة وبدء قصة صالح عليهما السلام (التفسير: ج ١٢)

ان الرسول لا يكون بشراً ﴿ واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴾ أي واتبع سوادهم ودهاؤهم كل جبار عنيد من رؤسائهم الطغاة العتاة المستبدين فيهم بالقهر، فالجبار القاهر الذي يجبر غيره على اتباعه بالقهر والاذلال، أو من يجبر نفسه بالكبر ودعوى العظمة، والعنيد الطاغى الذي يأبى الحق ولا يذعن له، وإن ظهر له (٥) وقام عليه الدليل عنده، فمهل يعتبر بهذه بقايا الملوك الجبارين في الأرض قبل انقراضهم.

٦٠ ﴿ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ﴾ إتباع الشيء الشيء، لحوقه به وإدراكه إياه بحيث لا يفوته، أي لحقت بهم لعنة في هذه الدنيا فكان كل من علم بحالهم من بعدهم ومن أدرك آثارهم، وكل من بلغه الرسل من بعدهم خبرهم بمعونتهم ﴿ ويوم القيامة ﴾ وتنبههم يوم القيامة عند ما يلعن الأشهاد الظالمين أمشهم كما تقدم في الآية ١٨ من سورة من هذه السورة. قال قتادة: تنابعت عليهم لعنتان من الله لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة ﴿ ألا إن عاداً كفروا ربهم ﴾ هذه شهادة مؤكدة عليهم بالكفر أي كفروا نعمه عليهم بحجودهم بآياته وتسكينهم لرسوله كبراً وعناداً، يقال كفروه وكفرو به، وشكروه وشكروه، ومعنى مادة الكفر في الأصل التغضية ﴿ ألا بعداً لعاد قوم هود ﴾ دعاء عليهم بالهلاك والبعد من الرحمة حكاية لبدئهم وتسجيل الدوامه، كرراً لالمنبهة لما بعد هاتعظيماً لأمره، وكرراً اسمهم ووصفهم بقوم هود ليفيد السامع بالتكرير تقرير استحقاتهم للعنة والابعاد وسببه، وأنهم ليس لهم شبهة عند الرد الدعوة، المعقبة للحرمان مما كانوا فيه من خير ونعمة، والانتفاء الى ضده من شقاء ونقمة.

قصة صالح عليه السلام

هو النبي الرسول الثاني من العرب وتقدم ذكر قصته في سبع آيات من سورة (٢٠) الاعراف ذكرت في أول تفسيرها مساكن قبيلته ثمود وهي الحاجر بين الحجاز والشام وهاهي ذي قد ذكرت هنا في ثمان آيات تضاهي تلك السبع، وستجيء في ١٩ آية من سورة الشعراء أقصر من آيات هاتين السورتين ثم في ثمان من

(هود: ١١) دعوة صالح قومه الى التوحيد واستعدده تعالى لهم في الارض ١٢١

سورة النمل تناهز آيات الاعراف ، ثم في عشر من سورة القمر قصار ، وذكرت قبلهن في خمس من سورة الحجر ، وبعدهن في خمس من سورة الشمس ، وثلاث من سورة الذاريات ، وثلثين من سورة النجم ، وفي كل من الموعظة والعبارة في موضعها ما يليق بها ، ولا يعني عنها غيرها

(٦١) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦٢) قَالُوا لِيُصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَبْدَأُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ (٦٣) قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْتُم مِّنْهُ رَحْمَةً فَتَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَقَدْ لَعِنْتُمُ الْيَوْمَ أَعْقَابَكُمْ أَن يَدْعُوا تَنبِيءِي غَيْرَ تَخْسِيرِ

هذه الآيات الثلاث في تبليغ دعوة صالح لقومه وردد لهم لها واحتجاجه عليهم

٦١ - ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾

هذا نص متقدم في تبليغ هود عليه السلام ، ثم قل ﴿هو أنشأكم من الأرض﴾ أي هو بدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها مباشرة ثم بخلق كل منكم (١٥) من سلالة من طين الأرض ، فإن النطفة التي تتحول في الرحم الى علاقة فضضة فميكال عضوي يحيط به لحم هي من الدم ، والدم من الغذاء ، والغذاء الغالب إما نبات من الأرض ، وإما لحم يرجع الى النبات في طور واحد أو أكثر ﴿واستعمركم فيها﴾ أي وجعلكم عمداً فيها من العمران فقد كانوا زراعا وصناعا وبنائين (١٥ : ٨٢) وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين (وقيل من العمر أي طال أعماركم فيها) (٢٠)

١٢٢ رجاء قوم صالح فيه قبل الدعوة والارتياب فيه بعدها (التفسير : ج ١٢)

والصحيح لاول، واستعمل الاستعارة في عصرنا بمعنى استيلاء الدول القوية على بلاد المستضعفين واستعمارها واستعباد أهلها لمصالحهم، والمراد أنه هو المذشي، خلقكم والمؤمنين بأسباب العرش والنعيم فيها فلا يصح أن تعبدوا فيها غيره، لأنهم صاحب الفضل كله، والمستحق للعبادة وحده ﴿فاستغفروه ثم توبوا اليه﴾

(٥) أي فاستأنوه أن يغفر لكم ما أشركتم وما أجركتم ثم توبوا وارجعوا اليه كما وقع منكم ذنب وخطأ، وتقدم مثله في دعوة هود قريبا وفي دعوة محمد ﷺ في

أول سورة ﴿إن ربي قريب مجيب﴾ قريب من عبادة لا يخفى عليه شيء، من استغفارهم والباعث عليه من أحواضهم، مجيب لدعاء من دعاه مؤمنا مخلصا له الدين كما قل في سورة البقرة (١٨٦: ٢) وإذا سألك عبادي عني فني قريب أجيب دعوة الداع

(١٠) إذا دعان) فير جمع تفسيرها، انفصل هنالك

٦٢ ﴿قلوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا﴾ أي قد كنت موضع

رجائنا، هات أمورنا تلك من المكانة في بيتك وفي صفاتك الشخصية من العقل والرأي قبل هذا الذي تدعوننا اليه من تبديل ديننا بما تزعم من بطلانه فنقطع

رجاؤنا منك ﴿أنتهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟﴾ الاستفهام الانكار والتعجب أي

(١٥) أنتهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا من قبلنا واستمر فيها لا ينكره ولا يستقبحه

أحد؟ فلا يهـ يشمل الغابرين والحاضرين، ولو قلوا ما يعبد آباؤنا لما أفاد هذا،

فلا حاجة إلى القول بأن التعبير بالمصارع حكيمة مصورة للحال الماضية في صورة

الحاضرة ﴿وإننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب﴾ أي وإننا لو فعون في شك مما

(٢٠) تدعوننا اليه من عبادة الله وحده لا نتوسل اليه بأحد من أوليائه وأحبائه اشفعاء لنا

عنده المتربين لنا اليه، ولا بتعظيم ما وضعه آباؤنا لهم من الصور والتماثيل المذكورة بهم،

لا أندري مرادك وغرضك منه، فإنه موجب المريب وسوء الظن. قال في المصباح

المنير : لريب الظن والشك، ورابي الشيء يريبي إذا جعلك شاكاً، قال أبو زيد

رابني من فلان أمر يريبي ريباً : إذا استيقنت منه الريبة، فإذا أسأت به الظن

ولم تستيقظ منه الربية ، قلت أرايني منه أمر هو فيه إرابة ، وأرايني فلان إرابة فهو صريب : اذا بضعك عنه شيء أرتوهمته .

- ٦٣ ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِّنْهُ رَحْمَةً ﴾ تقدم مثل هذا حكاية عن نوح في الآية ٢٨ إلا أنه قال «رحمة من عنده» أي أخبروني عن حالي معكم إن كنت على حجة وضحة قطعية من ربي فيما أدعوكم إليه ووهبني (٥) رحمة خاصة منه جعلني بها نبياً مرسلًا إليكم ﴿ فَنُيْصِرْني مِّنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ ﴾ بكتان الرسالة أو ما يسوءكم من بطلان عبادة أصنامكم وأوثانكم تقليدًا لا بألكم؟ أي لا أحد ينصرني من الله ويدفع عني عقابه في هذه الحالة، وإذن لا أبالي بفقد رجائكم في ، ولا بما أنتم فيه من شك وإرتياب في أمري ﴿ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ أي ما تزيدوني بحرصي على رجائكم ، وافتقاء سوء ظنكم وإرتيابكم ، (١٠) غير إيقاع في الخسران ما يثار ما عندكم على ما عند الله ، واشتراء رضاكم بسخط الله تعالى ، أو غير إيقاع في الهلاك . قل في مجاز الاساس : وخسرته سوء عمله : أهلكه وفي المصباح المنير : وخسرت فلانا بالثقل أهدته ، وخسرته نسبتته إلى الخسران مثل كذبه بالثقل اذا نسبتته إلى الكذب ، ومثله فسقته وخجرته اذا نسبتته إلى هذه الأفعال ، وقال الفراء في الجملة : فما تزيدوني غير تضليل وإبعاد من الخير (١٥) وقال مجاهد وعطاء الخراساني ما تزدادون أنتم إلخساراً أه ولعل مرادهما ما تزيدوني بقولكم إلا عما بخسركم باستبدال الشرك بالتوحيد

(٦٤) وَيَقُومُ هَذِهِ نَافِقُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي

أَرْضِ نَمٍ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُرٍّ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٥)

فَعَقُّوهَا إِنَّمَا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥)

(٦٦) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا تَجِبْنَا صَلَاحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا إِرْحَمَةٌ مِنَّا

وَمَنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَقْوَى الْقَوِيَّاتِ (٦٧) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَنِّمِينَ (٦٨) كَانَتْ لَهُمْ يَغْتَوُّوا فِيهَا، إِلَّا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِمُؤَدَّ

هذه الآيات الخمس في بيعة الله لصالح عليه السلام وهي آيته على رسالته. (٥) وانهادهم الهلاك وعذاب الاستئصال اذا هم مسوها بسوء ، ووقوع ذلك بالفعل ٦٤ ﴿وياقوم هذه ناقة الله لكم آية﴾ أي الناقة التي شرفها الله بوضفها الى اسمها يجعلها امتارة دون لابل بما ترون من أمرها وأكلها وشربها ، شير إليها حال كونها لكم آية منه بينة دالة على هلاككم إن خالفتم أمره فيها ﴿فذروها تأكل في أرض الله﴾ ثم فيها من المراعي لا يعرض لها أحد يمنع ﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب﴾ (١٠) أي لا يمسه أحد منكم بذى فيأخذكم كنكم عذاب عاجل لا يتأخر عن مسكم إياها بعقر أو غيره ، وقد تقدم هذا الانذار بنصه في قصته من سورة الاعراف إلا انه قال هناك (عذاب أليم) وكل من الوصفين حق وقد تسكمت هنالك على هذه الناقة ومعنى اضافتها إلى الله تعالى ، وما جاء فيها من السور الاخرى ومنه قسمة الماء بينها وبينهم) (فيراجع في ص ٥٠٣ و ٥٠٦ من ج ٨)

(١٥) ٦٥ ﴿فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾ يقولون عقر الناقة (من باب ضرب) بالسيف إذا ضرب قوتها به أو نحرها ، أي فقتلوا الناقة عقب ذلك الانذار غير مصدقين له ولا مباينين بالوعيد ، فضرب لهم صالح ثلاثة أيام موعداً يتمتعون بها في وطنهم كما كانوا في معاشهم ﴿ذلك وعد غير مكذوب﴾ أي وعد من الله غير مكذوب فيه ، وكذب يتعدى بنفسه فيقول كذب فلانا حديثاً (٢٠) وكذبه الحديث أي كذب عليه فيه ، ولو صد خبر موقوت كأن الواعد قال للوعود انني أفي به في وقته ، فان وفي فقد صدقه ولم يكذبه ، ويجوز أن يكون [مكذوب] مصدراً وله نظائر كالمفتون والمجلود ومنه (بأيكم المفتون)

(هود نيس ١١) تنجية صالح ومن آمن من خزري عذابهم. بلاغة القرآن بالعطف ١٢٥

٦٦ ﴿ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزري يومئذ ﴾ أي فلما جاء أمرنا بانجاز وعدنا بعدذابهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة خاصة منا ، ونجيناهم من خزري ذلك اليوم أي ذله ونكائه باستئصال القوم من الوجود ، وما يقبعه من سوء الذكر ولعنة الابعاد من رحمة الله تعالى ، وأصل التعبير نجيناهم برحمة منا من خزري يومئذ ففصل بين «من» التي هي صفة الرحمة ، ومن (٥) الموصلة للعذاب كما تقدم في قصة هود بدون اعادة فعل التنجية الذي صرح به هناك ، وقد ر هنا استغناء عن ذكره بقرب مثله

فهذه الآية كالآية ٥٧ في قصة هود ومعناها واحد ، إلا ان هذه جاءت بالفاء (فلما) وتلك بالواو وهو الاصل في مثل هذا العطف ، وإنما كانت الفاء هي المناسبة لما هنا لان ما قبلها جاء بالفاء المتعاقبة الواقعة في مواقعها من أمر (١٠) الانذار فالوعيد على الخالعة فالحالفة فتحديد موعد العذاب بثلاثة أيام فالأخبار بانجازه ووقوعه — فما كان المناسب في هذا إلا أن يكون بالفاء تعقيباً على ما قبله كما قال في آخر سورة الشمس (فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها * فكذبوه فمقرؤها * فندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها) وإنما بينت هذا من نكت البلاغة لأنني لم أره في التفسير التي تعنى بها (١٥)

فاستأمل القاريء هذه الدقة القريبة في اختلاف التعبير عن المعنى الواحد في الموضوع الواحد والفروق الدقيقة في العطف ، فانها لا توجد في كلام أحد من بلغاء البشر البتة ، وليعذر الذين ينهمونها اذا جملوا بلاغة القرآن هي التي أعجزت العرب والانس والجن عن الاتيان بسورة مثله وان كان اعجازه العلمي من وجوهه الشديدة أعلى ﴿ إن ربك هو القوي العزيز ﴾ ان ربك أيها الرسول الذي فعل (٢٠) هذا قادر على فعل مثله بقومك اذا أصرروا على الجحود ، فانه هو القوي المقتدر الذي لا يعجزه انجاز وعده ، العزيز الغالب على أمره

قرأ الجمهور (يومئذ) بجر يوم بالاضافة ، وقرأه نافع والكسائي بالفتح وهما لغتان ، ومثله في سورة المعارج (لو يفتدي من عذاب يومئذ)

٦٧ ﴿ وأخذ الذين ظلموا الصبيحة ﴾ الاخذ في أصل اللغة التناول باليد واستعمل

في المماني كأخذ الميثاق والمهد وفي الأهلاك ، والصيحة المرة من الصوت استديد والمراد بها هنا صيحة الصاعقة التي نزلت يقوم صالح فأحدثت رجفة في القلوب وزلزلة في الأرض ، وصعق بها جميع القوم ﴿ فأصبحوا في ديارهم جائعين ﴾ أي ساقطين على وجوههم مصعوقين لم ينبج منهم أحد ، شبهوا بالطير في لصوقها بالأرض (٥) يقال جثم الطائر والارنب (من باب ضرب) جثوما وهو كالبروك من البعير . وتقدم في سورة الاعراف (٧٧.٧ فأخذتهم الرجفة) الخ وقد فصلنا في تفسيرها ماورد من اختلاف التعبير فيها وفي هذه الآية ومثلها آية سورة القمر وفي سورة فصلت حيث قال (فأخذتهم الصاعقة) وبيننا معنى الصاعقة الذي عرف من سنن الله تعالى في نوعي الكهربائية الايجابي والسلبي فيراجع (في ص ٥٠٧ و ٥٠٨ ج ٨ تفسير) ومنه (١٠) يعلم غلظ من قال ان الصيحة صوت جبريل عليه السلام

٦٨ ﴿ كأن لم يقنوا فيها ﴾ هو من غني بالمسكان (كرضي) إذا أقام فيه ، أي كأنهم في سرعة زوالهم ، وعدم بقاء أحد منهم في ديارهم ، لم يقيموا فيها البتة ﴿ لا إن نمود كفروا ربهم ، ألا بعداً لنمود ﴾ تقدم مثله آنفاً في قوم هود ، وفي نمود قراءتان سبعيتان مشهورتان تنوينه لأنه مصروف بمعنى الحي أو القوم ، ومنعه (١٥) من الصرف بمعنى القبيلة ، وهذه قراءة أكثر الناس في زماننا ،

ابراهيم (ص) مع الملائكة عليهم السلام

ذكر ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في ٢٤ سورة من القرآن منها ماهو في قصته مع أبيه وقومه في وطنه مجحلاً ومفصلاً على ما أعلنه من سنة القرآن ، ومنها ماهو في بيان امامته وكون ملته أساس دين الله تعالى على السنة رسله من عهده إلى خاتمهم (عليهم الصلاة والسلام) ومنها ماهو في بشارته بولديه اسماعيل واسحاق عليهما السلام وما وعده الله له ولهما ولذريتهما ، وما هو خاص باسماعيل وقومه العرب من بناء البيت الحرام واسكانه هنالك ، ومنها ماهو في بشارة الملائكة إياه ياسحاق وإخباره بأهلاك قوم لوط ، ومنه هذه الآيات

- (٦٩) وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ، قَالَ سَلَامٌ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِمِجْلٍ حَنِيذٍ (٧٠) فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ يُدْرِكُهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧١) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمَنْ وَرَاءَهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧٢) قَالَتْ يَوَاسِيَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ؟ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجِيبٌ (٧٣) قَالُوا : أَلَمْ نَجْعَلِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةً لَكَ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

هذه الآيات الخمس خاصة ببشارة الملائكة لإبراهيم وامرأته بإسحاق ويعقوب

- ٦٩ ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ﴾ خبر مؤكد بالقسم لغرته عند العرب معطوف على قوله تعالى (٢٥) ولقد أرسلنا نوحا) أو على ما عطف عليه من أول السورة لا على مقابلة مباشرة من قصة صاح التي عطف على قصة هود لتمامها ، والمراد بالرسول جماعة من الملائكة اختلفت الرواية فيهم فمن عطاء أنهم جبريل وميكائيل واسرافيل عليهم السلام ، وعن محمد بن كعب القرظي أنهم جبريل وسبعة أملاك معه ، وقيل غير ذلك وهو مما لا يعلم إلا بتوقيف من الوحي ولا توقيف فيه . وستذكر
- البشرى بعد التحية والضيافة ﴿ قالوا سلاما ﴾ أي نسلم عليك سلاما ، أو ذكروا هذا اللفظ ﴿ قال سلام ﴾ أي أمركم سلام ، أو عليكم سلام ، قال المفسرون إن الرفع أبلغ من النصب فقد حياهم بأحسن من تحيتهم ، أي على عادته ودأبه في إكرام الضيف وظن أنهم أضياف ﴿ فما لبث أن جاء بمجل حنيد ﴾ أي مامكت وما أبطأ

عن مجيئه إبراهيم بعجل سمين حنيد أي مشوي بالرضف وهي الحجرة الحمية -
والمشوي عليها يكون أنظف من المشوي على النار وألذ طعماً ، وقد اعتدى البشر
إلى شيء اللحم من صيد وغيره على الحجرة الحمية بحجر الشمس قبل اهتدائهم
لطبخه بالنار ، وفي سورة الذاريات بعد السلام (٢٦: ٥١) فراغ إلى أهله فجاء بعجل
سمين ٢٧ فقر به اليهم قال ألا تأكلون) وهو نص في المبادرة إلى الاتيان به بدون
مهلة كأنه كان مشوياً معداً لمن يجيئ من الضيف أو شوي عند وصولهم من غير تريث (٥)
٧٠ ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ﴾ أي لا تمتد إليه للتناول منه كما بدأ كل

يده إلى الطعام ﴿ نكروهم وأوجس منهم خيفة ﴾ نكرو الشيء (كعلم وتعجب) وأنكروهم
ضد عرفه ، أي نكرو ذلك منهم ووجده على غير ما يعهد من الضيف فإن الضيف لا يمتنع
من طعام المضيف إلا لريبة أو قصد سيئ ، وأحسن في نفسه خيبة منهم وفزعاً ،
أو أدرك ذلك وأضمره إذ شعر أنهم ليسوا بشرّاً أو أنهم ربما كانوا من ملائكة
العذاب ، والوجس (كالوعد) الصوت الخفي ويطلق على ما يعتري النفس من الشعور
والخواطر عند الفزع ﴿ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ أي قالوا وقد علموا
ما يساور نفسه من الوجس لا تخف فنحن لا نريد بك سوءً وإنما أرسلنا إلى قوم لوط
لا هلاكهم ، ولوط ابن أخيه وأول من آمن به وكان مكانه من مهاجرة قريباً من مكانه (١٥)
وفي سورة الحجر أنه صارحهم بخوفه ووجهه منهم ، فطأ نوه بأنهم مبشرون له
بغلام عليم ، وكذا في سورة الذاريات ، وفيها أنه بعد البشارة له سألهم عن خطيئهم
وما جاوروا لأجله فأخبروه فجادلهم فيه كما يذكر هنا مجملًا

٧١ ﴿ وامرأته قائمة فضحكت ﴾ وكانت امرأة إبراهيم في تلك الحال قائمة
أي واقفة — ولعل قيامها كان لخدمة — فضحكت قيل تعجباً مما رأت (٢٠)
وسمعت ، وقيل سروراً بالامن من الخوف أو بقرب عذاب قوم لوط لكرهتها
لسيرتهم الخبيثة ، وقيل تعجباً من البشارة بالولد وهذا يكون أولى إن كانت
البشارة قبل الضحك ، وظاهر أنها بعدد لعطفها عليه بالغاء وهو ﴿ فبشرناها

باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ﴿وزعم الفراء أن فيه تقدماً وتأخيراً﴾، ولا مقتضي ولا مسوغ له، لأن اضحكها أسباباً ذكرنا بعضها وزاد غيرها عليها، على أن بشارتها كانت بالتبع لبشارة بعلمها وهو المقصود بالذات وصرح به في سور الحجر والصفاء والذريات خاصة به، أي بشرناها بالتبع لتبشير به اسحاق، ومن بعد اسحاق يعقوب يعني: نصيبكون لاسحاق ولد أيضاً. قرأ ابن عامر وحزمة وحفص (يعقوب) (٥٠) منصوباً بفعل مقدر تفسره قرينة الكلام كوهبناها من وراء اسحاق يعقوب، كما قال (١٦: ٨٤) ووهبنا له اسحاق ويعقوب (وقرأه الباقر مرفوعاً بالابتداء والتقدير: ويعقوب من وراء اسحاق، وروي عن ابن عباس أن الورد ولد الولد ٧٢ ﴿آيات باو يلة﴾ أصلها ياويلي (كما يقال يا عجباً بدل يا عجب) وهي كة تقال عند ما يفتج الإنسان أمر مهم من بلية أو فجيعة أو فضيحة تعجباً منه أو استنكاراً له أو شكوى (١٠) منه، وأكثر ما يجري على ألسنة النساء قديماً وحديثاً. ونساء مصر يقلن «ياد هوتي»

﴿أأدرأنا عجوز﴾ عقيم لا يلد مثلها ﴿وهذا بعلي﴾ وأشارت إليه - كما ترون - ﴿شيخاً﴾

كبيراً لا يولد مثله ﴿إن هذا﴾ الذي بشرتمونا به ﴿أشياء عجيبة﴾ وفي سفر التكوين أن ابراهيم كان عمره يومئذ مائة سنة، ون زوجه سارة هذه كانت ابنة تسعين سنة ومثلها لا يلد بل الغالب أن ينقطع حيض المرأة في سن الخمسين فيبطل استعدادها (١٥) للحمل والولادة، على أنها كانت عقيمًا كما في سورة الذاريات. فأما الرجال فلا يزال يوجد في المعمرين منهم من يولد له في سن المائة وما بعدها ولكنه نادر. وقد حدثتنا صحف الاخبار عن رجل تركي منهم اسمه (زارو أغا) مات في هذا العام (١٣٥٣) عن مائة وخمسة وثلاثين عاماً. ثم عن رجل عربي في العراق قريب من عمره لا يزال حياً. وقد ولد لكل منهما بعد المئة. ثم عن رجل عربي سوري من مجدل زوين (٢٠) التابع لفضاء صور اسمه السيد حسين هاشم عمره ١٢٥ سنة بشهادة المحكمة الشرعية ومختار بلده، وهو لا يزال منتصب القامة جيد الصحة قوي. لذكورة وقد تزوج أولاً وهو في سن العشرين وتانياً وهو في العشرين بعد المائة رزق من الأولى ١٤ ولداً منهم ١٢ ذكرًا ومن الثانية ولداً واحداً، ويعيش عيشة فطرية إسلامية «تفسير القرآن الحكيم» «١٧» «الجزء الثاني عشر»

١٣٠ رحمة الله وبركاته على أهل بيت إبراهيم (ص) (التفسير: ج ١٢)

والظاهر أن سارة علمت من حال بعلمها أنه بعد ولادة هاجر لأنه اسماعيل بن من قريب. أو بعد فقد الاستعداد لاتيان النساء أو كانت تعتمد كما يعتقد أن مثله في تلك السن لا يولد له فقد قال هـ الملائكة (٤٥ : ٥٠) أنشروني على أن مسني "سبحرهم تبشرون) وبكفي في خرق العادة أن يكون من قبلها هي ولذلك أنكروا علمها

(٥) ٧٣ ﴿قَالُوا أَتَعِجِبْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ هَذَا مَا كُنَّا نُلْقِيهِ فِي الْوَيْدِ﴾ هذا استفهام إنكار لاستفهامها التعجبي أي لا ينبغي لك أن تعجبي من شيء هو من أمر الله الذي لا يعجزه شيء (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وإنما يصح العجب من وقوع ما يخالف سنته تعالى في خلقه إذا لم يكن واضع السنن ونظام الأسباب هو الذي أراد أن يستثني منها واقعة بجمعها من آياته، لحكمة من حكمه في عبادته ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت﴾

(١٠) هذه جملة دعائية استجيبت فعناها الذي فسره الزمان إلى الآن : رحمة الله الخاصة وبركاته الكثيرة الواسعة عليكم يا معشر أهل بيت النبوة والرسالة ، تتصل وتتسلسل في نسلكم وذريتكم إلى يوم القيامة ، فلا محل للعجب أن يكون من آياته تعالى أن يهب رسوله وخليله الولد منكماً في كبركاً وشيخوختكماً ، فما هي بأول آياته له . وقد نجا من نار قوم الظالمين ، وآواه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين . وهذه الرحمة (١٥) والبركات والسلام عليهم ، إرث أو تجديد لما هبط به نوح من السلام والبركات عليه .

وعلى أمم ممن معه كما تقدم في الآية (٤٨) ﴿انه حميد مجيد﴾ انه جل جلاله مستوجب لانواع الثناء والحمد ، حقيق بأسمى غايات المجد ، وبتأثيلها لأهل البيت . والجملة لتعليل لما قبلها . وأصل المجد في اللغة أن تقع إبل في أرض واسعة الرعى ، يقال : مجدت تمجد (من باب نصر) مجدأ ومجادة ، وأمجدها الراعي ، والمجد في البيوت والانساب ما يعده الرجل من سعة كرم آبائه وكثرة نواظم . ووصف الله كتابه بالمجيد كما وصف نفسه به لسعة هداية كتابه ، وسعة كرمه وفضله على عبادته ، ومن هذه الآية أخذ النبي ﷺ دعاء الصلاة الذي أمر به أمته عقب التشهد الأخير من الصلاة

(٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى

يُجَدِّلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٥) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ

(هود: ١١) مجادلة ابراهيم لربه أو ملائكته في قوم لوط ١٣١

(٧٦) يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ
عَلَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ

٧٤ ﴿فما ذهب عن ابراهيم الزوع وجاءته البشري بمجادلة في قوم لوط﴾
أي فلما سرّي عن ابراهيم وانكشف سراعه من الخيفة والرعب إذ علم أن هؤلاء
الرسل من ملائكة العذاب ، وجاءته البشري بالولد واتصال النسل ، أخذ يجادل (٥)
رسلاً فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط ، جمعت مجادلتهم ومر اجتمعتهم بمجادلة له تعالى
لأنها مجادلة في تنفيذ أمره . وإنما قل (يجادلنا) دون (جادلنا) - والاصل في
جواب «لما» أن يكون فعلاً ماضياً — لتصوير تلك الحال كأنها حاضرة ، أو لتقدير
ماض قبله كالذي قلنا ، والمراد بالمجادلة ما ذكر في سورة العنكبوت
(٢٩: ٣١) فلما جاءت رسلاً ابراهيم بالبشري قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن (١٠)
أهلها كانوا ظالمين ٣٢ قل إن فيها لوطاً ، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيه وأهله إلا
أمرأتهم كانت من الغابرين

٧٥ ﴿ان ابراهيم لحليم أواه منيب﴾ هذا تعليل لمجادلة ابراهيم في عذاب قوم
لوط وهو أنه كان حليماً لا يحب المعاجلة بالعقاب ، كثير التأوه مما يسوء ويؤلم ،
منيب يرجع الى الله في كل أمر ، وقد تقدم وصفه بالاً وأما الحليم في الآية ٩: ١١٤ (١٥)
وهذه المجادلة المشار إليها هنا المجمة في سورة العنكبوت مفصلة في الفصل الثامن
عشر من سفر التكوين من أوله إلى آخره ، وجعلت فيه مجادلة للرب سبحانه لا
لرسله ، ففي أوله أن الرب ظهر لابراهيم وهو جالس في باب الخيمة فظمر له ثلاثة
رجال ، وذكر خبر ضيافته لهم بالعجل وخبز الملة وأنهم أكلوا وبشروه بالولد ، وإن
أمراته سارة سمعت فضحكت وتمعجبت ، وعلت تعجبها يكبرها وانقطاع عادة النساء (٢٠)
عنها (١٣) فقال الرب لابراهيم لماذا ضحكت سارة هل يستحيل على الرب شيء ؟ الخ
ثم قال (٢٢) وانصرف الرجال (يعني الملائكة) من هناك وذهبوا نحو سدوم
(أي قرية قوم لوط) وأما ابراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب ٢٣ فتقدم ابراهيم

١٣٢ غرور عباد لاولياء، قصة لوط عليه السلام (تفسير: ج ١٢)

وقال: «فهلك البار مع ثلاثين ٢٤ عسى ان يكون هناك خمسون باراً في المدينة، أفهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخسنيين باراً الذين فيه؟» ٢٦ فقال الرب إن وجدت في سدوم خمسين باراً فاني أصفح عن المكان كله من أجلهم ثم كلمه ابراهيم مثل هذا في خمسة وأربعين ثم في أربعين ثم في ثلاثين ثم في عشرين ثم (٥) في عشرة، والرب بمدته في كل من هذه الاعداد بأنه من أجلهم لا يهلك القوم (ثم قال) ٣٣ وذهب الرب عند ما فرغ من الكلام مع ابراهيم إلى مكانه «اه فتأمل الفرق بين عبارات القرآن الوجيزة المفيدة المنزهة للرب تعالى عن مشابهة الخلق وعبارات ميسمونه التوراة في تشبيهه لله بعباده وتطويلها غير المفيد،

٧٦ ﴿يا ابراهيم أعرض عن هذا﴾ بيان مستأنف لما أجابته به الملائكة عن

(١٠) الله تعالى، أي أعرض عن الجدل في أمر قوم لوط والاسترحام لهم ﴿لأنه قد جاء أمر ربك﴾ أي ان الحال والشأن فيهم قد قضي بمجيء أمر ربك الذي قدره لهم ﴿وإسألتهم عذاب غير مردود﴾ بجدل ولا شفاعاة فهو واقع ماله من دفع، فهل يعتبر بهذا من يتخذون لله أنداداً من أوليائه أو أوليائهم يزعمون أنهم يتصرفون في الكون كما يشاءون، وأن قوله تعالى في أهل الجنة (لهم ما يشاءون) (١٥) عند ربهم) هو لهؤلاء الأولياء في الدنيا فلا يريد لهم طلباً ولا شفاعاة ولا يريد ما لا يريدونه! يكذبون على الله ويحرفون كتابه وهم يدعون أنهم مسلمون مؤمنون بأن أفضل الخلق بعد محمد جده ابراهيم الخليل عليهما وآلهما الصلاة والسلام؟

قصة لوط عليه السلام واهلاك قومه

في سفر التكوين ان لوط عليه السلام ابن هارون أخي ابراهيم عليه السلام وانه (٢٠) هاجر معه من مسقط رأسهما (أور الكلدانيين) في العراق إلى أرض الكنعانيين وسكن ابراهيم في أرض كنعان، ولوط في مدن دائرة الاردن، وقاعدتها سدوم وبليلها عمورة فصوغر، وانما اقترقا اتقاء اختلاف رعيتهما وإبقاعهما في الخصومة التي لا ينبغي أن تكون بين الاخوين (أي العم وابن أخيه) وكان لوط عليه السلام

في سدوم ويطن الكشرون من الباحثين ان بحيرة لوط قد غمرت موضعها بعد الخسف فلا يعلم موضعه بالضبط . وقيل انه عثر على آثارها في هذا العهد

- (٧٧) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا أُوطًا سَيِّئِينَ يَمِينٌ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٨) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ، قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ (٥) أَطَهَرُ إِلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكْزُبُوا فِي ضَيْفِي ، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٩) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٨٠) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

هذه الآيات الاربع في إهراع قوم لوط اليه للاعتداء على ضيفه وسوء حاله معهم

- ٧٧ ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطا ﴾ بعد ذهابهم من عند ابراهيم ﴿ سيئ بهم ﴾ (١٠) وضاق بهم ذرعا ﴿ أي وقع فيما ساءه وغمه بمجيئهم وضاق بهم ذرعه اي عجز عن احتمال ضيافتهم ، فذرع الانسان منتهى طاقته التي يحملها بمشقة . ذلك لما يتوقعه من اعتداء قومه عليهم كعادتهم ، وروي انهم جاءوه بشكل غلمان حسان الوجوه ﴾ وقال هذا يوم عَصِيب ﴿ شديد الاذى ، مرهوب الشدى ، مشتق من العصب بفتح فسكون أي الشد فهو معنى معصوب ويجوز ان يكون بمعنى عاصب ، والعصب (١٥) بالتحريك أظناب المفاصل ، ومنه العصاة التي يشد بها الرأس

- ٧٨ ﴿ وجاءه قومه يهرعون اليه ﴾ أي جاءوه يهرولون ميتة أعضابهم كأن سائقا يسوقهم ، قال في المصباح المنير : عرع وأهرع بالبناء فيها المفعول ذا أعجل على الامراع ، أي حمل على العجل به اهو قال السكاسي والفراء وغيرهما لا يكون الاهراع إلا امراعم رعدة من برد أو غضب أو حمى اه وينبغي ان يزداد عليه أو شهوة (٢٠)

شديدة، وقل مجاهد هو مشي بن أخروثة والعدو ﴿ ومن قبل كانوا يعملون السيئات ﴾ ومن قال هذا المجيء كانوا يعملون "بنات السكينة وشرها أقطع الفاحشة وأنكرنا في الفطرة البشرية والشرائع الإلهية والوضعية، وهي اثنين الرجال شهوة من دون النساء، ومجاهرتهم بها في أنديتهم كأنها من الفضائل يتسابقون إليها (٥) ويتباهون فيها، كما حكى الله عنه من قوله بعد درمهم بالفاحشة (٢٩: ٣٩) أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديتكم المنكر (فإذا فعل لوط وبم واجههم وعارضهم؟) قال يقوم هؤلاء بناتي هن أظهر لديكم ﴿ فتزوجوهن، قبل أرد بناته من صلبه، وأنه سمح بالزواج بهم بهن بعد امتناع لصرفهم عن اضيافه، وقيل أرد بنات قومه في جهنم لأن النبي في قومه كالوالد في عتيته، قاله ابن عباس (١٠) (رض) ومجاهد وسعيد بن جبير، وبدخل فيه نساؤهم اندخول بهن وغيرهن من المعدات للزواج، يعني أن لاستمتاع بهن بالزوج أظهر من التلوث برجس اللواط، فإنه يكسح جناح الشهوة مع الأمن من الفساد، وصيغة التفضيل هنا للعبارة في الظاهر فلا مفهوم لها، وهذا كثير في اللغة. ويقول المنحويون فيه: إن أفعل التفضيل على غير بابها، والظاهر أنه يأمرهم في هذه الحال الذي هاجت فيه شهوتهم (١٥) واشتد شبقتهم، أن يأتوا نساءهم كما ورد في لارشاد النبوي إن رأى امرأة أعجبتك إن يتي امرأته في نيات الحسالة التي هاجت فيها رؤيتها

وزعم بعض المفسرين أنه عليه السلام عرض على هؤلاء الفساق المحرمين بناته أن يستمتعوا بهن كما يشاءون ومثل هذا في سفر التكوين (١٩: ٨) وفيه أنها اثنتان، ولا يعقل أن يقع هذا الأمر من أي رجل صالح فضلاً عن نبي مرسل، (٢٠) ولا يصح في مثله أن يعبر عنه بأنه أظهر لهم، فغسل الدم، أبول ليس من الطهارة في شيء، وإن كان يعتقد أنهم لا يجيبونه إلى هذا الفعل، بل الذنب في هذه الحال أكبر، لأنه أمر بالمنكر، وخروج عن الحكم الشرعي، إشاراً للتجمل الشخصي.

وهو لا يتعارض مع قوله لهم بمده ﴿ فاتقوا الله ولا تحزوني في ضيفي ﴾ فإن الزنا ليس من التقوى بل هو هدم لها وإتمام معنى هذا الأمر والنهي: فاجتمعوا بما أوتيتكم به بين تقوى

لله باجتناب الفاحشة، وبين حفظ كرامتي وعدم اذلالى وامتهاتى بفضيحتى في ضنى
فان فضيحة الضيف فضيحة للضيف واهانة له. ولفظ الضيف يمتق على الواحد
والثنى والجمع ﴿أليس منكم رجل رشيد﴾ ذو رشد يعقل هذا فيرشدكم اليه ؟

٧٩ ﴿قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق﴾ فانهن محرمات علينا في دينك ،
أو بعنون أن الحق عندهم نكاح المذكور مستشدين بعلمه به نهكها ، أو الحق هنا (٥)
الحاجة والأرب ، والمعنى لقد علمت من قبل انه ليس لنا في بناتك من حاجة
أورغبة في تزويجهن فتصرفنا بعرضهن علينا عما نريده ، أو لقد علمت الذي لنا في
فسائنا الواقي تسميهن بناتك من حق الاستمتاع وما نحن عليه معهن فلا معنى
امرضك إياهن علينا لصرفنا عما نريده ﴿ وإنك لتعلم ما نريد ﴾ من الاستمتاع
بالذكران واننا لا نؤثر عليه شيئاً . أي تعرف ذلك حق المعرفة لا ترتاب فيه ، (١٠)
فلم تحاول صدنا عنه ؟ فعلم انهم مصررون على ارادتهم فإذا فعل ؟

٨٠ ﴿قل لو أن لي بكم قوة﴾ أي قال لوط لأضيافه حينئذ لو أن لي بكم قوة
تقاتل معي هؤلاء القوم وتدفع شرهم لقاتلتهم ، أو أتمنى لو أن لي بكم قوة ألقاهم بها
أو قال هذا اقومه والمعنى كما قال في الكشف : لو قويت عليكم بنفسى ﴿أو آوي
إلى ركن شديد﴾ من أصحاب العصبية القوية الذين يحمون اللاجئين ويحبرون (١٥)
المستجيرين (كزعماء العرب) متى ذلك لانه لم يكن منهم فيعتز بهم وان سماهم قومه
بمعنى أهل جواره ووطنه الجديد ، وانما هو غريب جاء مع عمه من اور الكلدانيين
في العراق

يرجع الادل جواب الملائكة وقد رآوا شدة كربيه وما آت اليه حاله وهو :

(٢٠) على أن سفر التكوين يروي لنا أن ابراهيم كان معاهداً لبعض زعماء تلك
البلاد وبذلك أمكنه اقتاذ ملوك سدوم وعمورة وسائر تلك البلاد من كدر لعومر
الذي كان استولى عليها واسر لوطا مع من اسر منهم وانما اتقدم لأجله

(٨١) قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَنْسِرْ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُنْ
إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
(٨٢) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَى بَنِيهَا سِلَاحَهُمْ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا
(٥) مِنْ سَجِيلٍ مَنضُودٍ (٨٣) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ
الظَّالِمِينَ يَبْعِدُ

هذه الآيات الثلاث في انجاء لوط بأهله إلا امرأته وإهلاك قومه

٨١ ﴿قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ من ملائكته أرسلنا لتنجيتك من شرهم وإهلاكهم ﴿أَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ بسوء في نفسك ولا فينا، وحينئذ طمس الله أعينهم (١٠) فلم يعودوا يبصرون لوطاً ولا من معه كما قال تعالى في سورة القمر (ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا أعينهم) فالتقوا أعمياناً يتخبطون ﴿فَأَمْرٌ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ أي فخرج من هذه القرية أو القرى مصحوباً بأهلك بطائفة من الليل تسكن في اجتياز حدود هؤلاء القوم . والسرى (بالضم) والاسراء في الليل كالسير في النهار، قرى (أسر) بقطع الهمزة ووصلها منهما حيث وقعت في القرآن . وفي سورة الذاريات (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ إلى ما وراءه لئلا يرى العذاب فيصيبه، وفي سورة الحجر (وامضوا حيث تؤمرون) وقد بيناهم الملائكة ﴿إِلَّا أَمْرًا تَكُنْ﴾ وكانت كافرة خائنة ضلعتها مع القوم ﴿إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ أي مقضي هذا عليها فهو واقع لا بد منه . قرىء امرأتك بالنصب وبالرفع ﴿إِنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ﴾ أي موعد عذابهم (٢٠) يتبدى من طلوع الفجر وينتهي بشروقها كما قال في سورة الحجر (١٥ : ٧٣) فأخذتهم الصيحة مشرقين) وهذا تعليل للامراء ببقية من الليل كما قلنا

﴿أليس الصبح يقرب﴾ أي موعد قريب لم يبق له الا ليلة واحدة تنجو فيها بأهلك وهذا تقرير مؤكداً قبله وجواب عن استمجال لوط لهلاكهم وحكمته انهم يكونون مجتمعين فيه في مساكنهم فلا يقلت احد منهم

- ٨٢ ﴿فما جاء امرنا﴾ أي عذابنا او موعدة ﴿جعلنا عليها سافلها﴾ أي قلبنا ارضها أو قراها كلها وخسفنا بها الارض ، وسنة الله تعالى في خسف الارض في (٥) قطار من الاقطار أن يحدث تحتها فراغ بقدرها بسبب تحول الابخرة التي في جوفها بمشيئته وقدرة في قلب ما فوقه إما مستوياً وإما مائلاً الى جانب من الجوانب إن كان الفراغ تحتها أوسع ، وفي بعض هذه الاحوال يكون عليها سافلها ، ويجوز أن يكون معنى جعل عليها سافلها ان ما كان سطحاً ذا هبوط وغار فكان سافلها وحل محله غيره من اليابسة المجاورة او من الماء ، والمرجح عند علماء الارض أن قرى لوط (١٠) التي خسف بها تحت الماء المعروف ببحر لوط أو بحيرة قنوط ، وقيل من عهد قريب ان الباحثين عثروا على بعض آثارها كما تقدم ﴿وامطرنا عليها﴾ أي قبل القلب أو في أثنائه وحكمته أن يصيب الشذاذ المتفرقين من أهلها ﴿حجارة من سجيل﴾ وفي سورة الذاريات (لنرسل عليهم حجارة من طين) فلما راد إذا حجارة من مستنقع ، وقل مجاهد أولها حجر وآخرها طين ، وقل الحسن أصل الحجارة طين متحجر ، والمعقول (١٥) ما قلنا وهو موافق لقول الراغب السجيل حجر وطين مختلط أصله فارسي فترب ، وقيل انه من النار وأصله سجين فأبدت نونه لاما . وهو موافق لرواية سفر التكوين ، فان صح يكون من بركان من البراكين ، ومثل هذا المطر يحصل عادة بارسال الله اعصاراً من الريح يحمل ذلك من بعض المستنقعات أو الانهار فتلقبها حيث يشاء ، ولا يمنع أن يكون هذا بتدبير الملائكة الموكلين بالارض ﴿منضود﴾ أي متراكب (٢٠)

بعضه في أثر بعض يقع طائفة بعد طائفة ﴿مسومة عند ربك﴾ لها سومة أي علامة خاصة في علم ربك أي الرسول ، أي امطرتها خاصة بها لاتصيب غير أهلها ، أو هي من قولهم : سومت فلاناً في مالي أو في الامر إذا حكته فيه وخليته وما يريد لانتلي له يد في تصرفه ، وقد ظهر لي هذا المعنى الآن من مراجعة مجاز الاساس ، والمعنى انه سخرها عليهم وحكمها في

إهلاكهم لا يمنعها منه شيء، كما قال في الملائكة التي أمد الله المؤمنين في غزوة بدر (مسومين) وزعم بعض المفسرين أن هذا التسويم كان حسياً بخطوط في ألوانها، أو أمثال الخواتيم عليها أو باسماء أهلها، لكن هذا من أمور الغيب لا يثبت إلا بنص عن المعصوم ولا نص، ما قلناه مفهوماً من اللفظ، ومعقول في نفسه ليس فيه رجم بالغيب

(٥) وما هي من الظالمين بعبيد * أي وما هذه العقوبة أو القرى أو الأرض التي حل بها

العذاب المخزي بكان بعيد المسافة من مشركي مكة الظالمين لأنفسهم بتكذيبك والتأري بذكر أمها الرسول، بل هي قريبة منهم واقعة على طريقهم في رحلة الصيف إلى الشام كما قال في سورة الحجر (١٥: ٧٣) فأخذتهم الصيحة مشرقين ٧٤

فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ٧٥ أن في ذلك لآيات للمتوسمين ٧٦ وانها لبسبيل مقيم (أي في طريق ثابت معروف بين المدينة والشام

وقال في سورة الصافات بعد ذكر هلاكهم (٣٧: ١٣٧) وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٨ وبالليل أفلا تعقلون) قال الجلال: (وانكم لتمرون عليهم) على

آثارهم ومنازلهم في أسفاركم (مصبحين) أي وقت انصباح يعني بالنهار (وبالليل أفلا تبصرون) ما حل بهم فتعبروا به اه والتعبير بصفة الظالمين وكون العقوبة

(١٥) آية سرادة لا مصادفة، يحمل العبارة عبرة لكل الاقوام الظالمة في كل زمان،

وإن كان العذاب يختلف باختلاف الاحوال من أنواع الظلم وكثرته وعمومه وما دونهما، وقيل أن المعنى المتبادر أن هذه العاقبة ليست ببعيدة من الظالمين من قوم لوط بل نزلت بهم عن استحقاق، أو من مشركي مكة، وقدم هذا من قدمه من المفسرين وآخر ما قلناه، لكنه هو الذي تؤيده شواهد القرآن

(٢٠) وفي خرافات المفسرين المروية عن الاسرائيليات أن جبريل عليه السلام

قام من تخوم الأرض بجناحه وصعد بها إلى عنان السماء حتى سمع أهل السماء أصوات الكلاب والدجاج فيها ثم قلبها قلباً مستديراً فجعل عاليها سافلها، وهذا

تصور مبني على اعتقاد متصوره أن الاجرام السماوية المأهولة بالسكان مما يمكن أن يقرب منهم سكان الأرض وما فيها من الحيوان وبيوتهم أحياء. وقد ثبت بالمشاهدة

والاختيار الفعلي في هذه الايام التي نكتب هذا فيها أن الطيارات والمناطيد التي

(هود: ١١) الاسرائيليات في قصة لوط و خلاصتها في سفر التكوين ١٣٩

فخلق في الجو تصل الى حيث يخف ضغط الهواء ويستحيل حياة الناس فيها ، وهم يصنعون انواعا منها يضعون فيها من أكسجين الهواء ما يكفي استنشاقه وتنفسه للحياة في طبقات الجو العليا ويصعدون فيها ، وقد أشير في الكتاب العزيز الى ما يكون للتصعيد في جو السماء من التأثير في ضيق الصدر من عمر التنفس بقوله تعالى (٦ : ١٢٥) فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء)

(فن قيل) ان هذا الفعل المروي عن جبريل عليه السلام من الممكّنات العقلية وكان وقوعه من خوارق العادات ، فلا يصح أن يجعل تصديقه موقوفا على معرف من سنن الكائنات (قلت) نعم ولكن الشرط الاول لقبول الرواية في أمر حـ على غير السنن والنواميس التي أقام الله بها نظام العالم من عمران وخراب (١٠) أن تكون الرواية عن وحي إلهي نقل بالتواتر عن المعصوم أو بسند صحيح متصل لاسناد لا تشذوذ فيه ولا علة على الأقل ، ولم يذكر في كتاب الله تعالى ولم يرد فيه حديث مرفوع الى نبيه ﷺ ولا تظهر حكمة الله فيه ، وتما روي عن بعض التابعين دون لصحابة ولا شك أنه من الاسرائيليات ، ومن قالوه فيها ان عدد أهلها كان أربعة آلاف ألف ، وبلاد فلسطين كلها لا تقع هذا العدد فحين كان (١٥) هؤلاء الملايين يسكنون من تلك القرى الأربع ؟

وهذه لاسرائيليات المشوهة بهذه القصة كغيرها من قصص الانبياء مخالفة لما عند بائني من زنادقة اليهود في توأمتهم ، وما خص ما في الفصل التاسع من سفر التكوين الخاص بلوط عليه السلام وقومه بن المالكين الذين أنباه بصورة رجلين ضربا بالعمى جمع قومه وقال له (٢ : صهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في (٢٠) المدينة أخرج من هذا المكان ١٣ لأننا مهالكنا أهل هذا المكان إذ قد عظم عراخهم اسم الرب فأرسلنا الرب أنهم سكة ١٤ فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقل قوموا وخرجوا من هذا المكان لان الرب مهلك المدينة فكان كآزح في أعين أصهاره ١٥ ولما طبع الفجر كان الملاكان يمجلان لوطا قائدين قم خذ مراكبك وابنتيك الموجودتين تلاتهنك باتم المدينة ، ثم أخرجاه ودفعاه الى

مدينة اسمها صوغر وعدها بعدم اهلاكم ومعه امرأته وبناته وأمره بأن لا ينظر وراءه ثم قال (٢٤) وإذا أشرفت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر فمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء ٢٥ وقاب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن . نبات الأرض ٢٦ ونظرت امرأته من وراءه فصارت عمود ملح ٢٧ وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب ٢٨ وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الانون)

ومقتضى هذه الرواية انه لم ينج مع لوط إلا بنتان له ، وقد ختم الفصل بما يتبرأ منه المسلمون كتغيره مما يخالف القرآن وهو ان بنتي لوط الناجيتين وكانت احداهما بكرًا والاخرى ثيباً وانهما أسكرتا أباهما بالحمر مرة بعد أخرى وباتتا معه فحملتا منه وولدتا ولاداً وبقي نسلهما منه متسلسلاً يقول الكاتب [إلى يوم] وهم المواليون وبنو عمون !! من كتب هذا ومتى كتبه ؟ هذا مالا يعلمه الا الله تعالى وكل ما خالف القرآن فهو باطل ، وما قسرتاه به هو الظاهر المتبادر

قصة شعيب عليه السلام مع قومه

(١٥) تقدمت قصة شعيب في بضع آيات من سورة الاعراف من الآية ٨٥ — ٩٢ وهاهي ذي نسقت هنا في اثنتي عشرة آية من الآية ٨٤ — ٩٥ وفي كل منها من الحكم والاحكام والمواعظ ما ليس في الاخرى ، مع السلامة من الاختلافات والتفاوت والتعارض ، وقد تكلمنا على نسبه وما ورد فيه وفي قومه في تفسير سورة الاعراف فتراجع في ص ٥٢٥ — ٥٢٧ من جزء التفسير الثامن

(٢٠) (٨٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْنَؤُا آتِئَاتُوكُم مَّا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٥) وَيَقُومُ

(هودس: ١١) دعوة شعيب قومه بالتوحيد والقسط في المكيال والميزان ١٤١

أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٦) بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

هذه الآيات الثلاث في تبليغ شعيب قومه الدعوة وهي الامر بتوحيد الله في العبادة

والنهي عن أشد الرذائل فشواً فيهم والامر بالفضيلة التي تقابلها (٥)

٨٤ ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً﴾ معضوف على ما تقدمه مثله أي ورسلنا إلى

أهل مدين أخاهم في النسب شعيباً ﴿قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾

اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه غيره ما لكم من إله غيره فيعبد ، وهذا ما كان
يبدو إليه جميع رسل الله كما تقدم . ثم انتقل إلى ما هو خاص بهم من الأحكام

العملية فقال ﴿ولا تنقصوا المكيال والميزان﴾ فيما تكيلون وما توزنون من المبيعات (١٠)

كما هي عادosكم وكانوا تجاراً مطغفين (إذا اختلفوا على الناس يستوفون ، وإذا

كلوهم أو وزنوهم يخسرون) أي ينقصون ﴿إني أراكم بخير﴾ أي بشروة وسعة

في الرزق يجب أن ترفع أنفسكم عن دناءة بخس حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل

بما تنقصون من المبيع لهم من مكيل وموزون ، وهو كفر لنعمة الله عليكم بالغنى

والسعة ، والواجب عليكم شكرها بالزيادة على سبيل الإحسان ، فالجملة تعليل للنهي (١٥)

عن النقصان ﴿وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط﴾ أي عذاب يوم محيط ما يقع

فيه من العذاب بكم إذا أنتم أصررتم على شرككم بالله بعبادة غيره ، وكفركم بنعمة

بنقص المكيال والميزان . وهذا اليوم يصدق بيوم القيامة ويوم عذاب الاستئصال

٨٥ ﴿ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط﴾ لا ينسين القارىء ما تقدم من

حكمة تكرار النداء بلقب قومي من الاستعطاف ، وهذا أمر بالواجب بعد النهي (٢٠)

عن ضده لتأكيده ، وتنبية لكون عدم التعمد للنقص لا يكفي لتحري الحق ، بل

يجب معه تحري الإبقاء بالعدل والسوية من غير زيادة ولا نقص ، وإن كانت الثقة

١٤٢ انواع لافساد في الارض وكون الحلال خيرا من الحرام (التفسير: ج ١٢)

به لا تحصل أو لا تتيقن إلا بزيادة قليلة فهي قد تدخل في باب ما لا يتم الواجب إلا به، واجب . وعمدها في الكيل أو الوزن للناس سخاء فهو فضيلة مندوب ، وفي الإكتيال أو الوزن عليهم طمع فهو رذيلة محظورة ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ هذا أهم مما سبقه فإن البخس يشمل النقص والعيب في كل شيء ، يقال بخسه (من) (٥) باب نفع) حقه وبخسه ماله وبخسه علمه وفضله . والأشياء جمع شيء وهو أهم الألفاظ وجمعه يشمل ما للأفراد وما للجماعات والاقوام من مكيل وموزون ومعدود ومحدود بالحدود الحسية ومن حقوق مادية ومعنوية . وقد فصلنا هذا وبيننا العبرة فيه بتعامل أهل الشرق مع أهل الغرب في هذا العصر في تفسير سورة الاعراف (٨٥:٨) قراجع في ص ٥٢٨ من الجزء الثامن

(١٠) ﴿ ولا تشوا في الأرض مفسدين ﴾ أي ولا تفسدوا فيها حال كونكم متعمدين للافساد يقال عثي عثي [كرضي يرضى] عثي بكسر تين وتشديد الياء . وعثا يعثو [كغزا يغزو] عثوا بضم تين والتشديد أيضا - أفسد ، وهذا نهى آخر عام يشمل غير ما تقدم كقطع الطرق وتهديد الأمان والخروج على السلطان وقطع الشجر وقتل الحيوان ، وفيدته بقصد الافساد لان بعض ما هو افساد في الظاهر قد يراد به الاصلاح أو دفع أخف الضررين كالذي يقع في الحرب من قطع الاشجار ، أو فتح سدود الأنهار ، أو إحراق بعض الأشياء بالنار ، (١٥) ومنه خرق الخضر للسفينة التي كانت لمساكين يعملون في البحر لمنع الملك الظالم الذي وراءهم من أخذها إذا أعجبه . والافساد تعطيل يشمل مصالح الدنيا وصفات النفس وأخلاقها وأمور الدين ، وكل هذه المفاسد فاشية في هذا العصر

٨٦ ﴿ بقية الله خير لكم ﴾ أي ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال ، خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من الحرام ، أو بقية الله الاعمال (٢٠) الصالحة التي يبقى أثرها الحسن في الدنيا وثوابها في الآخرة ، وقال ابن عباس : هي رزق الله ، ومجاهد طاعة الله ، والربيع وصية الله . والفراء مراقبة الله ، وقتادة حظكم من الله ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ به حق الايمان فان الايمان هو الذي يطهر النفس من دناءة الضم ، ويحنيها بفضيلة القناعة والكرم والسخاء ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ فأحفظكم من هذه المعاصي والذائل أو أعاقبكم عليها ، وإنما أنا مبلغ علمي وناصح أمين

(هود: ١١) رزقهم شعيب عليه وتأثير الصلاة في الإصلاح والإصلاح ١٤٣

(٨٧) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوَاتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ

(٨٨) قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي

مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَانِفَكُم إِلَىٰ مَا أَنْهَكُم عَنْهُ، إِنْ

أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ (٥)

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٩) وَيَقَوْمِ لَا تَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ

يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٩٠) وَاسْتَغْفِرُ رَبِّي ثُمَّ ثَوَّبُوا إِلَيْهِ

إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

هذه الآيات استئناف بياني كأمثالها من المراجعات في مناقشة قوم شعيب (١٠)

له بالآراء التقليدية في الدين والإيمان ، والنظريات الشيطانية في الحربة والاموال

٨٧ ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوَاتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ قرأ جمهور القراء

(صلواتك) بالجمع واستدل بها على أنه كان كثير الصلاة ، وحمزة والكسائي [صلواتك]

بالافراد ، والاستفهام للانكار والاستهزاء به وبعبادته عليه السلام ، والصلاة تنهى

صاحبها عن الفحشاء ، والنكر بما تنكسبه من مراقبة الله تعالى ، ومن نهي نفسه كان جديراً (١٥)

بأن ينهى غيره ، يعنون هذه الصلاة التي تدوم عليها تقتضي بتأثيرها في نفسك أن تحملا

على ترك ما كان عليه آبائنا من عبادة هذه الاصنام التي كانوا يعبدونها تقرباً إلى الله بها ،

وتشفاعاً عنده بجاه الارواح التي تحتها ، أو لاولياء التي وضعت لذكراهم ، وما أنت خير

منهم ، وأجدر باتباعهم ﴿ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾ من تنمية واستغلال ،

١٤٤ خالغه فيه واليه وعنه ، ارادة الاصلاح بقدر الاستطاعة (التفسير: ج ١٢)

وتصرف في الكسب من الناس بما تستطيع من حذق واحتيال ، وخديعة و هتبال ، وهو حجر على حريتنا ، ونحكم في ذكائنا ؟ ردوا بهذا وبما قبله عليه دعوته من جانبها الديني والديوي نشرأ مرتبا على لف ، ونقضا لما بنيت عليه من حجة وعطف ، ولذلك ذنبوه به يشير إلى هذا النقص ، فقالوا بقصد التعريض والتنديد ،

(٥) ﴿ انك لانت حلیم الرشید ﴾ الحلیم العاقل السكامل في أناته وترويه فلا يتمجل

بأمر قبل الثقة من صحته ، والرشيد الراسخ في هدايته وهديه ، فلا يأمر إلا بما استبان

له من الخير والرشد ، ووصفه بهما وصفا مؤكداً بالجملة الاسمية وإن واللام في

تعليل انكارهم لما أمرهم به وما نهاهم عنه كلاهما صريح في الاستهزاء به ، والتعريض

بما يمتقدون من اقصافه بضدهما ، وهو الجهالة والسفه في الرأي ، والقوابة في الفعل ،

(١٠) بهوس الصلاة ، قال ابن عباس (رض) يقولون انك است بحليم ولا رشيد

٨٨ ﴿ قل يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي ﴾ أي يا قوم الذين أنا

منهم وهم مني ، وأحب لهم ما أحب لنفسي ، أخبروني عن شأني وشأنكم إن كنتم

على حجة واضحة من ربي فيما دعوتكم اليه وما أمرتكم به وما نهيتكم عنه فكان

وحيا منه لأرأيا مني ﴿ وورزقني منه رزقا حسنا ﴾ في كثرته وفي صفته وهو كسبه

(١٥) بالحلال بدون تطفيف مكيل ولا ميزان ، ولا يخص لحق أحد من الناس ، فانا

مجرّب في الكسب الطيب وما فيه من خير وبركة ، لا فقير معدم اخترع الآراء

النظرية فيما ليس لي خبرة به ، أي أرأيتم والحالة هذه ماذا أفعل وماذا أقول لكم

غير الذي قلته عن نبوة ربانية ، وتجارب غني مالية ؟ هل يسعني الكتمان أو التقصير في

البيان ؟ ﴿ وما أريد أن أخافكم إلى ما أنهاركم عنه ﴾ أي واني على بينتي ونعمتي

(٢٠) ما أريد أن أخافكم في ذلك ماثلا إلى ما أنهاركم عنه مؤثرا لنفسي عليكم ، بل أنا

مستمسك به قبلكم . وأصل المخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في

قوله أو فعله أو حاله ، وأن يقال خالغه في الشيء ، فاذا خالغه فيما هو مول عنه تارك له

قيل خالغه اليه ، وإذا خالغه فيما هو مقبل عليه قيل خالغه عنه ، وفي كل منها تضمين الفعل

معنى الليل اليه أو عنه ، أو الرغبة فيه أو عنه . ومن الثاني قوله تعالى (فليحذر الذين

(هود : س ١١) إرادة الإصلاح وحصوله بتوفيقه تعالى والتوكل عليه ١٤٥

- يخافون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أي يخافون الرسول راغبين عن أمره مائلين عنه ﴿ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ﴾ أي ما أريد إلا الإصلاح العام فيما أمر به وفيما أنهى عنه ما دمت أستطيعه لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، ليس لي هوى ولا منفعة شخصية خاصة بي فيهما ، ولولا ذلك لما فعلته . قال القاضي البيضاوي : وهذه الاجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن (٥) وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة — أهمها وأعلاها حق الله تعالى ، وثانيها حق النفس وثالثها حق الناس ، وكل ذلك يقتضي أن أمركم بما أمرتكم وأنهاكم عما نهيتكم . وما مصدريه واقعة موقع الظرف وقيل خبرية بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته أو إصلاح ما استطعته فحذف المضاف اه وفي هذا إثبات لعقله ورويته ولرشدته وحكمته ، (١٠) وهو إبطال لتهمهم واستهزائهم بلقب الحليم الرشيد ، والنبي فوق ذلك ﴿ وما توفيقى إلا بالله ﴾ التوفيق ضد الخذلان وهو الفوز والفلاح في إصابة الإصلاح وكل عمل صالح وسعي حسن ، فإن حصوله يتوقف على التوفيق بين شيئين أحدهما كسب العامل وطلبه الشيء من طريقه وثانيهما موافقة الاسباب الكونية والخارجية التي يتوقف عليها النجاح في كسبه وسعيه ، وتسخيرها أنما يكون من الله وحده . (١٥) والمعنى وما توفيقى لإصابة ذلك فيما أستطيعه منه إلا بحول الله وقوته ، وفضله ومعوته ، وأعلاها ما خصني به دونكم من نبوته ورسالته ﴿ عليه توكلت ﴾ في أداء ما كلفني من تبليغكم ما أرسلت به ، لا على حولي وقوتي ﴿ واليه أنيب ﴾ أي واليه وحده أرجع في كل ما نابني من الامور في الدنيا ، وإلى الجزاء على أعمالي في الآخرة ، فأنا لا أرجو منكم أجراً ، ولا أخاف منكم ضراً (٢٠)

٨٩ ﴿ وباقوم لايجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم

هود أو قوم صالح ﴾ قرأ الجمهور (يجر منكم) بفتح الياء وكسر الراء من جرم الذنب والمال بمعنى كسبه وابن كثير بضمها من أجرته الذنب إذا جعلته جارماً له . فجرمه وأجرمه

١٤٦ الاستغفار والتوبة سبب خير الدنيا والآخرة (بلاغه القرآن) (التفسير: ج ١٢)

ككسبه هو وكسبه إياه غيره ، يتمدى الثلاثي من كل منهما بنفسه الى مفعول واحد والى مفعولين كالرباعي . والشقاق شدة الخلاف الذي يكون به أحد المختلفين في شق وجانب غير الذي يكون فيه الآخر ، اي لا تحملنكم وتكسبنكم مشاقتكم وعداوتكم لي أن تفضي بالاصرار عليها إلى إصابتكم بمثل ما أصاب مكذبي الرسل قبلكم : قوم نوح أو هود أو صالح من عذاب الخزي والاستئصال (٥) وما قوم لوط منكم بعيد ﴿ زمانا ولا مكانا ولا إجراء ﴾ قال لئلا تخشري يجوز أن يستوي في بعيد وقريب وقليل وكثير المذكر والمؤنث لورودها على وزن المصادر كالصهيل والشهيق ونحوهما . وقدر ابعد قبل ذلك موصوفا فقال بشيء بعيد ، وقدر غيره : وما إهلاك قوم ط الخ ، ويقاس عليه مثله

(١٠) ٩٠ ﴿ واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ﴾ أي اطأبو منه المغفرة لما أنتم عليه من الشرك والمعاصي بتركها ثم توبوا اليه كما وقع منكم معصية ، وقد تقدم مثل

هذا غير مرة ﴿ إن ربي رحيم ودود ﴾ هذا تعليل لما قبله أي عظيم الرحمة للمستغفرين التائبين بمغفرته وعفوه ، كثير المودة لهم باحسانه ونعمه ، والمودة في اللغة عطف الصلة والاكرام بالفعل كما يعلم من استعمالها ، وتساهل أو غلط من فسرها بالحبية ، وهذا وعد قفي به على الوعيد الذي قبله وترك لهم الخيار فيما يرجحونه منهما بعد إقامة الحجة عليهم ، والآية دليل على أن الندم على فعل الفساد والظلم بالتوبة واستغفار الرب تعالى من أسباب خير الدنيا والآخرة ، كما تقدم نظيره مكرراً في هذه السورة ، وكذلك يقتضيان فعل العدل والصلاح اللذين هما سبب العمران والخير في الدنيا ، ومغفرة الله ومثوبته في الآخرة ، وقد صبر عنهما هنا بما يدل عليهما من صفاته تعالى وهي الرحمة والمودة ، وارجع الى ما عبر به عن فائدة الاستغفار والتوبة في الآية الثالثة ٥٢ و ٦١ وتأمل هذه البلاغة والتفنن في بيان المعنى الواحد

(٩١) قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ
(٩٢) قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزَّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذَتْهُ وُورَاءَكُمْ ظَهْرًا إِن رَّبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٩٣) وَيَقَوْمِ اقْعَمُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ لِمَ أَتَيْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَذِيبٌ (٩٤) وَآرْتَقِبُوا إِلَٰتِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (٩٥) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
فَأَصْبَحُوا فِي دَرَجٍ جَحِيمِينَ (٩٥) كُن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ، أَلَا بُعْدًا
لِّلْمُذِينَ كَمَا بَعَدَتْ أُمُودُ

هذه الآيات الخمس في بيان تحول قوم شعيب عن مجادلته بالتي هي أحسن (١٠) إلى الاهانة والتهديد، ومقابلته إياهم بالإنذار بقرب الوعيد، ونزول العذاب الشديد، ووقوع ذلك بالفعل العتيد

٩١ ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ حققنا في تفسير سورة الاعراف (١٧٩:٧) أن الفقه في اللغة أخص من الفهم والعلم وهو الفهم الدقيق العميق المؤثر في النفس الباعث على العمل (١) أي منافقه كثيراً مما ترمي بما وراء ظواهر أقوالك (١٥) من بواطنها وتأويلها كبطالان عبادة آهتنا وقبح حرية التصرف في أموالنا، وعذاب محيط ببيدنا ، واصابتنا بمثل الاحداث الجوية التي نزلت بمن قبلنا ، كأن أمرها بيدك وتصرفك أو تصرف ربك ، يصيب بها من تشاء أو يشاء لأجلك ، ﴿ وإنا لنراك فينا ضعیفا ﴾ لاحول لك ولا قوة تمتنع بها منا إن أردنا أن نبطش

بك، وانت على ضعفك ننذرنا العذاب المحرط الذي لا يفلت منه أحد ﴿ ولولا رهطك ﴾ أي عشيرتك لأقربون - والرهط الجماعة من الثلاثة إلى السبعة أو العشرة ﴿ لرجمك ﴾ لقتلك شر قتلة وهي الرمي بالحجارة حتى تدفن فيها ﴿ وما أنت غنيما بمنزلة ﴾ أي بندي عزة ومنعة علينا تحول بيننا وبين رجلك ، (٥) وإنما نمر رهطك ونكرهم عن قلوبهم لأنهم منا وعلى ديننا الذي لبذته وراء ظهرك ، وأهنته ودعوتنا إلى تركه لبطلانه وفساده في زعمك

٩٢ ﴿ قل يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله ؟ ﴾ هذا استفهام إنكاري أي أرهضي أعز وأكرم عليكم من الله الذي أدعوكم إليه بأمره ﴿ وأتخذتموه وراءكم ظهرياً ﴾ أي أنكرتم به وجهتموه كالشيء اللئيم الذي ينبذ وراء الظهر لوهانه على نابذه (١٠) وعدم حاجته إليه فينسوا حتى لا يحسب له حساب ، تقول العرب : جعله بظهور وظهرياً واتخذ ظهرياً بالنكر والتشديد أي نسياً منسياً لا يذكر كأنه غير موجود ، وكسر الظاء من تصرفهم في النسب ، وكان القوم يؤمنون بالله ويشركون به ، ولا عجب من حالهم هذه فإنه شأن أكثر الناس اليوم ، لا يراقبون الله في أقوالهم ولا في أعمالهم فيرجوه إذا أحسنوا ، ويخفوه إذا أساءوا ، أو فيمتنعوا عن الاساءة (١٥) ويتسابقوا إلى الاحسان ابتغاء مرضاته ﴿ ان ربي بما تعملون محيط ﴾ علما فهو يحصيه عليكم ويجزيكم به ، وأما رهطي فلا يستطيعون لكم ضرراً ولا نفعاً

٩٣ ﴿ ويا قوم اعملوا على مكانتكم ﴾ هذا أمر تهديد ووعد من واثق بقوته بربه ، على انفراده في شخصه ، وضعف قومه على كثرتهم ، وإدلالهم عليه وتهديدهم له بقوتهم ، أي اعملوا ما استطعتم على منتهى تمكنتكم في قوتكم وعصبيتكم [من مكن مكانة كضخم ضخامة -- إذا تمكن كل التمكن مما هو فيه وبصده] أو على مكانكم الذي أنتم فيه إذ يقال مكن ومكانة [كقام ومقامة] ﴿ اني عامل ﴾ على مكاتي التي أعطانيها أو وهبنيها ربي من دعوتكم الى التوحيد وأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر ﴿ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ﴾ هذا

- تصريح بالوعيد، بعد التاميم له بالأمر بالعمل المستطاع للعجز، وهو جواب سؤال مقدر على طريق الاستقناف البياني، ولذلك لم يقرن بالغاء كقوله في سورة الانعام (٦): ١٣٤ قل يا قوم اعملوا على، كانتكم أني عامل فسوف تعلمون من تكون له عتبة النار) إذ المراد هنالك أن ما قبل سوف سبب لما بعدها، وقطعها هنا أشد مبالغة في الوعيد والتهديد لا قضاء تهديد الكفار إياهم بالرجم، أن يبالغ في تهديدهم وأظهار عزة (٥) الله ورسوله بالحق، وتقديرهما: فإن قلتم ماذا يكون من أمركم؟ أقل لكم سوف تعلمون من يأتيه سدي يحزيه ويذهله؟ أنا أم أنتم؟ ومن هو كاذب في قوله ومن هو صادق مني ومنكم؟ وقد كانوا أنذروه غير الرجم الذي وجد المانع منه: أنذروه انذاراً مؤكداً بالقسم ما حكاه الله عنهم بقوله (١٨:٧) قال الملأ الذين استكبروا من قومه اخبر جبرك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولتعودن في ملتنا) الخ فهو (١٠) يعرض بكذبهم في كل ما صدر عنهم مما حكاه الله عنهم هنا وهناك، موقفاً بوقوع ما أنذرهم به، وهو برهان على أنه على بينة من الله به ﴿وارتقبوا أني معكم رقيب﴾ وانتظروا مراقبين لما سيقع أني معكم مراقب منتظر له. رقيب هنا بمعنى راقب، كمشي به معنى معاشر، ويجوز أن يكون بمعنى فاعل
- ٩٤ ﴿ولما جاء أمرنا﴾ ببلادهم الذي أنذروه ﴿فنجينا شعيباً والذين آمنوا﴾ (١٥) معه برحمة منا ﴿فصاحبه﴾ بهم دون أحد من القوم كما تقدم مثله قريباً ﴿وأخذت الذين ظلموا الصبيحة فأصبحوا في ديارهم مبشرين﴾ أي أخذتهم صبيحة العذاب التي أخذت نهم فأصبحوا كلهم مبشرين بركين على ركبهم، مكين على وجوههم في ديارهم ٩٥ ﴿كان لم يفتوا فيها﴾ أي كأنهم لم يقيموا فيها وقتاً من الاوقات ﴿ألا بعدا لمدن كما بعدت نهم﴾ أي هلاكاً لهم وبعداً من رحمة الله كبعد (٢٠) الهلاك واللعة التي عوقبت بها نهم من قبلهم فانهما من جنس واحد وهو الصبيحة كما في الآية ٦٧ وسيأتي مثله في سورة الحجر أولاً في قوم لوط (١٥: ٧٣) وذكرناه في قصصهم هنا، وثانياً في أصحاب الحجر وهو نهم (٨٣) فأخذتهم الصبيحة مصبحين) وكذا في سورة المؤمنون بدون تصريح باسمهم (٤١: ٢٣) فأخذتهم الصبيحة بالحق

وفي سورة القمر (٣١: ٥٤) إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر (وتقدم في عذاب نمود ومدين من سورة الاعراف انهم أخذتهم الرجفة كما في آيتي ٧٧: ٧ و ٩٠ [ومثلها آية ١٥٥ في السبعين المختارين من قوم موسى] وسيأتي أيضا في مدين من سورة العنكبوت (٣٧: ٢٩) فكذبوه فأخذتهم الرجفة (الخ وفي (٥) سورة فصلت [حم السجدة] في نمود (١٧: ٤١) فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون) وفي سورة الذاريات (٥١: ٤٤) فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون) فعلم بهذا ان المراد بالصيحة صوت الصاعقة ، وفي [١٥٢: ٤ و ٥٥: ٢] ان الصاعقة أخذت بني اسرائيل الذين قالوا لموسى : أرنا الله جهرة ، ولكن الله تعالى أحياءهم عقبها . والرجفة هي الهزة والاضطراب الشديدة ، وهي تصدق (١٠) باضطراب أبدانهم وأفئدتهم كارضهم ، فالجامع بين هذه الالفاظ ان الله تعالى أرسل على كل من نمود ومدين صاعقة ذات صوت شديد فرجعوا أو رجفت أرضهم وازلت من شمسها وخروا ميتين ، فكانت صاعقتهم أمد من صاعقة بني اسرائيل ، لان هذه تربية لقوم نبي في حضرته ، وتلك صاعقة كانت عذاب خزبي وهوان لمشركين ظالمين معاندين أنجيى الله نبي كل منهم ومؤمنهم قبلها ، وأما قول (١٥) بعض المفسرين ان الصيحة التي أخذت نمود ومدين كانت صيحة من جبريل عليه السلام فهو من أخبار الغيب التي لا تقبل الا من نصوص لروحي ، ولا نص فتعين انه من الرجم بالغيب . وقد بينا أسباب الصواعق مراراً آخرها في تحقيق الجمع بين هذه الآيات في هلاك نمود من سورة الاعراف (*)

ومن دقيق نكت البلاغة في الآيات قوله تعالى في [إهلاك مدين هـ] (وما جاء أمرنا نجينا شعيبا) الخ فعطف [لما] على ما قبلها بالواو ، ومثله في قوم هود ، ولكنه عطفها بالغاء في قصة نمود [٦٦] وقصة قوم لوط . ووجه هذا الأخير ان الآيتين جاءتا عقب الانذار بالعذاب واستحقاقه وحلول مواعده فعطفنا بالغاء الدالة على التسقيب . وأما عطف مثلها في قوم هود وقوم شعيب فليس كذلك فعطف بالواو على الاصل في العطف المطلق . أما الاول فظاهر لانه ليس قبل الآية وعبد بالعذاب

وأما الثاني ففيه وعيد مسوف فيه مقرون بالارتعاب لا الافتراب ، فلا يناسب العطف عليه بالفاء التي تفيد التعقيب بدون انفصال، فهل تصادف مثل هذه المدقائق اللغوية في غير القرآن ؟

﴿ ختم قصص الرسل بآيات من قصة موسى وفرعون ﴾

(٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٩٧) إِلَىٰ (٥)

فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٨)
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ
(٩٩) وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ

حكمة هذه الآيات الأربع من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه هي الاعلام بأن عاقبة فرعون وأشراف قومه اللعنة والهلاك ككفار أولئك الاقوام (١٠) الظالمين ولكن عذاب الخزي لم يشمل جميع قوم فرعون لما بيناه من قبل ولم نر أحداً سبقنا إلى مثله. ولما كان إرسال موسى إلى فرعون لا يصح أن يعطف على إرسال شعيب إلى مدين لأنه لا يشاركه في نوعه المشترك مع إرسال صالح وهود - عطف على قوله [ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى] وقد بينا حكمة اختلافه عما قبله فراجعه .

٩٦ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ أي بآياتنا التسع المعدودة (١٥)

في سورة الاسراء والمفصلة في غيرها [وقد سبق ذكرها في قصته من سورة الاعراف] وسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أي وبرهان واضح البيان ، وهو ما آتاه الله من الحججة البالغة في محاوراته مع فرعون . وقيل هي المعص ، لأنها أكبر آياته ، وعطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام ، ونحن الله قال (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها)

٩٧ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ بينا مراراً ان الملائكة أشرف القوم وزعمائهم (٢٠)

وأضافهم إلى فرعون وخصمهم بالذكر لأنهم أهل الحل والعقد والاستشارة في دولته الذين كان يسألهم رأيهم في موسى وفي غيره ويعهد إليهم بتنفيذ ما يتقرر من الامور

كسألة السحرة ، وإيمانيد كر قومه في مقام الاتباع له في الكفر والظلم وعذاب الآخرة دون عذاب الاستئصال ﴿ فاتبعوا أمر فرعون ﴾ في كل ما قرره من الكفر بموسى وجمع السحرة لإبطال معجزته ، ومن قتل السحرة لإيمانهم به ، ومن تشديد الظلم على بني إسرائيل بثقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم ، وغير ذلك مما هو مفصل في قصته من السور الأخرى ﴿ وما أمر فرعون برشيد ﴾ أي ما شأنه وتصرفه

(٥) بذى رشد وهدى بل هو محض الغي والضلال ، والظلم والفساد ، في غروره بنفسه ، وكفره بربه ، وطفيلته في حكمه ، وماذا يكون جزاؤه مع قومه في الآخرة ؟ الجواب :

٩٨ ﴿ يقدم قومه يوم القيامة ﴾ أي يتقدمهم ، وتون تبعاً له في ذلك اليوم

كما كانوا تابعين له في الدنيا إلا من كان مؤمناً ﴿ فأوردتهم النار ﴾ أي فيؤردتهم نار جهنم معه أي بذخهم إياها ، فالإيراد هنا بمعنى الإدخال كما يستعمل للورود بمعنى

الدخول ، وعبر عنه بالفعل الماضي لتحقيق وقوعه وقيل إن المراد أنه بدعوائه إياهم قد جعلهم مستحقين لها ، وقد ورد أن آله يعرضون عليها منذ ماتوا صابحاً

ومساء من كل يوم وهو قوله تعالى (٤٥: ٤٠) وحق بأل فرعون سوء العذاب ، يعرضون عليها غدواً وعشيّاً ، يوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

(١٥) ﴿ وبئس الورد المورود ﴾ هي لأن وارد الماء يورده لتبريد كبده وإطفاء

غشته من حر الظلما ، ووارد النار يحترق فيها احتراقاً وفيه إشارة إلى الخيبة المورود في أصل اللغة بلوغ الماء وموافاته في مورده من نهر وغيره .

والورد بالكسر اسم المصدر ، ويطلق على الماء ، يقال ورد البعير أو غيره : الماء يورده ورداً ، فهو وارد والماء مورود ، وأورده إياه إراداً جعله يورده ، ومنه ورود جهنم

(٢٠) بمعنى دخولها . قال ابن عباس (رض) في الآية : الوردود لدخول . وقال الوردود في القرآن أربعة أورداد : في هود قوله (وبئس الورد المورود) وفي مريم (وإن منكم

إلا واردها) وورد في الأنبياء (حصب جهنم أنتم لها وردون) وورد في مريم أيضاً (ونسوق النجوين إلى جهنم ورداً) وكان يقول : والله ليردن جهنم كل بر وفاجر

(ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً)

٩٩ ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً يُدْأَى أَيْ وَأُلْحِقَتْ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا لَعْنَةُ أَتْبَعَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا بِقَوْلِهِ (٢٨:٢٢) وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) وَقَالَ هُنَا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أَيْ وَاتَّبَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةَ أُخْرَى فَبِهِمْ يُلْعَنُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَقَدْ سُمِّيَ هَذِهِ رَفْدًا تَهْكِيمًا بِهِمْ فَقَالَ ﴿بئس الرِّفْدُ المرفود﴾ الرِّفْدُ (بـ:السَّكْر) فِي أَصْلِ اللُّغَةِ الْعَطَاءُ وَالْعَوْنُ يُقَالُ رَفَدَهُ (مَنْ بَابُ ضَرْبٍ) (٥) أَعَانَهُ وَأَعْطَاهُ ، وَأَرْفَدَهُ مِثْلُهُ ، أَوْ جَعَلَ لَهُ رَفْدًا يَقْنَاوُلُهُ شَيْئًا فُشِيئًا ، فَرَفَدَهُ وَأَرْفَدَهُ كَسْقَاهُ وَأَسْقَاهُ ، وَبئس الرِّفْدُ المرفود أَيْ الْعَطَاءُ الْمَعْطَى هَذِهِ اللَّعْنَةُ الَّتِي أَتْبَعُوهُمَا وَحَكِي الْمَأُورِدِي عَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّ الرِّفْدَ بِالْفَتْحِ الْقُدْحُ وَبِالْكَسْرِ مَا فِيهِ مِنَ الشَّرَابِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْعَامِّ بِالْخَاصِّ مُنَاسِبٌ لِمُورِدِ الْمُرُودِ قَبْلَهُ . أَيْ بئس مَا يَسْقُونَهُ فِي النَّارِ عِنْدَ مَا يَرُدُّونَهَا ذَلِكَ الشَّرَابُ الَّذِي يَسْقُونَهُ فِيهَا وَهُوَ مَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ (١٠) (وَسَقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ)

وَالْعِبْرَةُ فِي الْآيَاتِ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يَوْجَدُ فِي الْبَشَرِ قِرَاعَةُ يَعْوُونَ النَّاسَ وَيَسْتَخْفُونَهُمْ وَيَسْتَعْبِدُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ وَيَذَلُّونَ لَهُمْ ذُلَّ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَالْخَارِ لِرَاكِبِهِ ، وَالْحَيَوَانَ لِلْمَلِكَةِ ، وَلَمْ يَسْتَفِيدُوا شَيْئًا مِنْ هِدَايَةِ الْقُرْآنِ وَرَشْدِهِ ، وَتَجَبَّيَلَهُ قَوْمُ فِرْعَوْنَ فِي اتِّبَاعِ أَمْرِهِ سَعَوْصِفَهُ بِقَوْلِهِ (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) وَيَبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ سَبِيلًا لَا تَبَاعَهُمْ (١٥) لَعْنَةُ فِي الدُّنْيَا وَلَعْنَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَّهُ سَيَقُودُهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى النَّارِ ، كَمَا قَادَهُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَى الْغِيِّ وَالْفُسَادِ ، وَهَنَهُمْ مَنْ يَدْعُونَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَفْقَهُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لِرُسُولِهِ فِي آيَةِ مَبَايَعَةِ الْمَسَاءِ (وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ) وَقَوْلُهُ ﷺ «لَا طَاعَةَ لِمَنْ سِوَا اللَّهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ)

﴿الْعِبْرَةُ الدَّائِمَةُ فِي إِهْلَاكِ الْأُمَمِ الظَّالِمَةِ﴾ (٢٠)

(١٠٠) ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ

(١٠١) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ

الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (١٠٢) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ لَهِمٌ شَدِيدٌ

هذه الآيات الثلاث في العبرة العامة بما في إهلاك الأمم الظالمة في الدنيا من موعظة (٥) وتلوها العبرة بعذاب الآخرة: قل تعالى

١٠٠ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى ﴾ أي ذلك الذي قصصناه عليك أيها الرسول بعض أنباء الأمم أي أهم أخبارها ، وأطوار اجتماعها في القرى والمدائن من قوم نوح ومن بعدهم ﴿ نَقَصَهُ عَلَيْكَ ﴾ في هذا القرآن أو هذه السورة لتتلوها على الناس ويتلوها المؤمنون آناً بعد آن، للأنذار به تليفاً عنا، فهو مقصود من لدنا بكلامنا

(١٠) ﴿ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ أي من تلك القرى ماله بقايا ماثلة وآثار باقية كالزرع القائم في الأرض، كقري. قوم صالح ، ومنها ما عفا ودرست آثاره كالزرع المحصود الذي لم يبق منه بقية في الأرض كقري قوم لوط

١٠١ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أي وما كان إهلاككم بغير جرم استحقوا به الإهلاك ، ولكن ظلموا أنفسهم بشرهم وفسادهم في الأرض ، وإصرارهم (١٥) حتى لم يمد فيهم بقية من قبول الحق وإيثار الخير على الشر ، بحيث لو بقوا زمناً آخر لما ازدادوا إلا ظلماً وفجوراً وفساداً كما قال نوح عليه السلام (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) وقد بالغ رسلكم في وعظهم وإرشادهم فما زادهم نصيحهم لهم إلا عناداً وإصراراً ، وأنذروهم العذاب فتماروا بالنذر استكباراً ، واتسكلوا على دفع آلهتهم العذاب عنهم إن هو نزل بهم ﴿ فَاغْنَتْ عَنْهُمْ آلَهُمْ

(٢٠) الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي فما نفعهم آلهتهم التي كانوا يدعونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر بنفسها أو بشفاعتها عند الله

تعالى لما جاء عذاب ربك تصديقا لنذر رسله ﴿ وما زادهم غير تنذيب ﴾ أي هلاك وتخسير وتدمير ، وهو من التباب أي الخسران والهلاك : يقال تذببه تنذيبا أي أهلكه ، وتب فلان وتبت يده أي خسر أو هلك « وتبأ له » في الدعاء بالهلاك ، ومعنى زيادتهم إياهم تنذيبا أنهم باتكلمهم عليهم ازدادوا كفرا وإصرارا على ظلمهم وفسادهم ، ظنا أنهم ينتقمون لهم من الرسل كما قال بعضهم لرسولهم (إن) نقول إلا اعتراضك بعض آلهتنا بسوء)

١٠٢ ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ﴾ أي ومثل ذلك الأخذ بالعذاب وعلى نحو منه أخذ ربك لأهل القرى في حال تلبسها بالظلم في كل زمان وكل قوم ﴿ ان أخذهم ألم شديد ﴾ أي وجيع قاس لا هوادة فيه ولا مغفرة له ولا مناص ، فالجمله بيان للتشبيه فجا قبلها . أخرج أحمد والبخاري ومسلم (١٠) والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري (رض) مرفوعا « ان الله سبحانه وتعالى ليملئ للظالم حتى إذا أخذهم بغلته » ثم قرأ ﷻ هذه الآية وهو تصرخ بعمومها ، ولكن الظالمين قلما يعتبرون ، ولا سيما إذا كانوا مع ظلمهم مغرورين بدين يتحاون بقلبه ، ولا يحسبون حسابا لأملا . الله تعالى واستدراجا

(١٥) ﴿ العبرة العامة في هذه القصص بعذاب الآخرة ﴾

(١٠٣) « ان في ذالك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ، ذالك يوم يجمع الله الناس و ذالك يوم مشهود (١٠٤) وما تؤخره إلا الآل المعذود (١٠٥) يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد (١٠٦) فأما الذين شقوا قبي النار لهم فيها زفير وشديف (١٠٦) خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد (١٠٧) وأما الذين سعدوا قبي

١٥٦ هلاك الأمم الظالمة آية وعبرة لخلاف عذاب الآخرة (التفسير: ج ١٢)

الْجَنَّةِ خَائِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ (١٠٨) فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَسْبُدُونَ إِلَّا أَنْكَارًا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنَاقِفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَقْضُوعٍ

(٥) هذه البضع الآيات في العبرة بجزاء الآخرة للأشقياء والسعداء

١٠٣ ﴿﴾ ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ﴿﴾ أي في ذلك لآية قصده الله من إعلاك أولئك الاقوام ، وما قفى عليه من بيان سنته في الظالمين ، حجة بيّنة وعبرة ظاهرة ، على أن ما يجري في خلقه من نظم سننه هو يشيئته واختياره ، فالآية وعبرة لمن يخاف عذاب الآخرة يعتبر بها فيتمقي الظلم في الدنيا بجميع أنواعه ، لا يمانده بأن من عذب الأمم الظالمة في الدنيا قادر على تعذيبهم في الآخرة ، ولا يغتر بعدم وقوع العذاب عليه في الدنيا كأولئك الاقوام كما كانوا مغرورين ، فان كان العذاب العام إنما نزل بمن أجمع منهم على الشرك والظلم والفساد ، فذلك سنة تعالى في الاقوام دون الافراد ، وقد علم منها ان الله تعالى لا يهلك الامة في جهنم مادام فيها أحد من أهل التوحيد والتقوى ، إذ كان يخرج رسله واتباعهم من قومه قبل هلاكهم ، وأما الافراد فتعذيبهم في الدنيا بظلمهم كثير ولكنه غير مطرد ، وقد تكون نجاتهم فيها بصلاح غيرهم من أهلها كما بيناه مراراً ، ولذلك أفرد الخائف هنا قال القاضي البيضاوي في تخصيص الآية بالخائف : يعتبر به العبد أن ما حذر بهم النموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة - أو ينزجر به عن موجباته ليعلم بأنه من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ، فان من أنكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار ، وجعل تلك الوقائع لأسباب فلسفية اتفقت في تلك الايام لا لذنوب المهلكين بها

أقول : ذكرت في الكلام على العبرة بهلاك قوم نوح بالطوفان ان كفار الماديين وملاحدة المليين في هذا الزمان يقولون مثل هذا الذي حكاه البيضاوي

عن منكري الآخرة في عصره : يقولون ان الطوفان حدث بسبب طبيعي لا بإرادة الله ، واختياره لتربية الامم ، وانهم هكذا يقولون فيمن هلكوا بالريح وبالصاعقة وبخسف الارض . وقالت في الرد عليهم : ان حدوث المصائب بالاسباب الموافقة لسنن الله في نظام العالم هو المراد بالقضاء والقدر في القرآن ، ولكن الله تعالى أحدث الاسباب في تلك الاوقات بحكمته لاجل عقاب تلك الامم بها ، ولم تكن (٥) بالمصادفة والاتفاق ، والدليل على ذلك انذار الرسل لاقوامهم اياها قبل وقوعها ، ومنهم من ذكر مواعدها بالتعيين والتحديد ، وهكذا يفعل الله بالظالمين في كل زمان ، وان لم يكن فيه رسل يطاعهم على وقت وقوعه لينذروا الناس به اكتفاء بانذار القرآن ، وقد قال فيه (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

﴿ ذلك يوم مجموع له الناس ﴾ أي ذلك اليوم الذي يقع فيه عذاب الآخرة . (١٠) فكان ذكره دليلاً عليه - يوم يجمع له الناس كلهم أي لاجل ما يقع فيه من الحساب الذي يترتب عليه الجزاء . وفي جمل جمع الناس له (بصيغة اسم المفعول) صفة من صفاته مبالغة كانت بها الجملة هنا أبلغ من جملة (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) في إثبات الجمع ، لأن تلك سميت لاجل إثبات ما يقع في ذلك اليوم من التغابن أي غيب الناس بعضهم بعضاً بتفاوت أعمالهم من الخير والشر وجزائهم عليها ، وهذه لاجل (١٥) إثبات الجمع له في ذاته لتصويره له ، ومثله قوله ﴿ وذلك يوم مشهود ﴾ يشهده الخلائق كلهم من الانس والجن والملائكة والحيوانات وغيرها ، وقد صار هذا التعبير الوجهز البليغ مثلاً توصف به الجامعات الحافلة بكثرة الناس او الاوقات التي يكثر من يشهدها منهم

١٠٤ ﴿ وما تؤخره إلا لأجل معدود ﴾ أي وما تؤخر ذلك اليوم إلا لانتها (٢٠) مدة معدودة في علمنا لا تزيد ولا تنقص عن تقديرنا لها بحكمته ، وهو انقضاء عمر هذه الدنيا ، وكل ما هو معدود محدود النهاية فهو قريب ، وقد ثبت بنصوص القرآن والاحاديث الصحيحة ان الله تعالى لم يطلع أحداً من خلقه على وقت قيام الساعة

١٠٥ ﴿يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بأذنه﴾ أي في الوقت الذي يجيء فيه ذلك اليوم الموعود لا تتكلم نفس من الأنفس الناطقة إلا بأذن الله تعالى لأنه يومه الخاص الذي لا يملك أحد فيه قولاً ولا فعلاً إلا بأذنه كما قال (٣٨: ٧٨) يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً (٣٠) (٥) ١٠٨ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ١٠٩ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً (١) وقال في الكفار (٣٥: ٧٧) هذا يوم لا ينطقون ٣٦ ولا يؤذن لهم فيعتذرون (١) وقال (٣٦: ٦٥) اليوم نحملهم على أفواههم وتسكمتنا أيديهم (١) الخ وفسرت كلمة (يوم) في الآية بالوقت المطلق أي غير المحدود لأنه ظرف لليوم المحدود الموصوف بما ذكر الذي (١٠) هو فاعل يأتي . وأراء بعضهم المهرب من جعل يوم ظرفاً لليوم فقالوا المعنى يوم يأتي جزاءه أو هو له أو الله تعالى ، واستشهدوا بالأخير بقوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) والشواهد التي أوردناها نص في هذا المقام ولا حاجة إلى غير جعل يوم بمعنى وقت أو حين . وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة (يأت) بمحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة ، وهذا هو الموافق لرسم المصحف الإمام وهو لغة هذيل تقول : (١٥) ما أدر ما تقول . ونفي الكلام في ذلك اليوم إلا بأذنه تعالى يفسر لنا الجمع بين الآيات النافية له مطلقاً والاثبتة له مطلقاً

﴿فمنهم شقي وسعيد﴾ أي من الأنفس المكلفة التي تجتمع فيه شقي مستحق لوعيد الكافرين بالعذاب الدائم ، ومنهم سعيد مستحق لما وعد به المتقون من الثواب الدائم ، ولا يدخل في هذا التقسيم غير المكلفين كالاطفال والمجانين ، (٢٠) وأما من تستوي حسناتهم وسيئاتهم من المؤمنين ومن تغلب سيئاتهم منهم ويعاقبون عليها في النار عقاباً موقوفاً ثم يدخلون الجنة فهم من فريق السعداء باعتبار الخاتمة في الدنيا والآخرة ، فالسعداء درجات ، والاشقياء درجات

روى الترمذي وحسنه وأبو يعلى وأشهر رواة التفسير عن عمر بن الخطاب (رض) قال لما نزلت (فمنهم شقي وسعيد) قلت يا رسول الله فعلام نعمل ؟ على

شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه ؟ قل « بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ، ولكن كل ميسر لما خلق له » وحديث « كل ميسر لما خلق له » رواه أحمد والشيخان وغيرهما ، ولفظ البخاري عن عمران بن حصين (رض) قلت يا رسول الله فيم يعمل العاملون ؟ قال « كل ميسر لما خلق له » وعن علي كرم الله وجهه عن النبي ﷺ انه كان في جنازة فأخذ عوداً فجعل ينكت (٥) في لارض فقال « ما منكم أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار » قالوا: ألا تشكل ؟ قال « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وقرأ (فأما من أعطى واتقى) الخ ومعناه الذي غفل عنه أوجهه الكثيرون على ظهوره : ان الله تعالى يعلم الغيب وعلمه بأن زبداً يدخل الجنة أو النار ليس معناه انه يدخلها بغير عمل يستحقها به بحسب وعده وحكمته ، ولا انه لا فرق فيما يعمل في الجزاء ، وإنما يعلم الله المستقبل (١٠) كله بجميع أجزائه وأطرافه ، ومنه عمل العاملين وما يترتب على كل عمل من الجزاء بحسب وعده ووعيده في كتابه المنزل وكتابه للمقادير ، ولا تناقض ولا تعارض بينهما ، ونحن لا نعلم الغيب ولكن النبي ﷺ علمنا ما نعلم به ما سيكون في الجملة وهو ان الجزاء بالعمل ، وان كل انسان ميسر له ومسهل عليه ما خلقه الله لاجله من سعادة الجنة وشقاوة النار ، وان ما وهبه للانسان من العزم والارادة يكون له من التأثير في تربية النفس (١٥) ما يوجهها به إلى ما يعتقد أن فيه سعادته . ثم بين جزاء الفريقين بالتفصيل فقال

١٠٦ ﴿ فَأما الذين شقوا ﴾ أي الذين شقوا في الدنيا بالفعل بما كانوا يعملون من أعمال الاشقياء فساد عقائد الموروثة بالتقليد حتى أحاطت بهم خطيئاتهم

وأطفأت نور الفطرة من أنفسهم ﴿ في النار ﴾ مستقرهم ومثواهم ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾ من ضيق أنفاسهم ، وخرج صدورهم ، وشدة كربهم : فالزفير والشهيق صوتان (٢٠) يخرجان من الصدر عند شدة الكرب والحزن في بكاء أو غيره . قال الزمخشري في الكشف : الزفير إخراج النفس والشهيق رده . قال الشماخ :

بعيد مدى التطريب أول صوته زفير ويتلوه شهيق محشرج
وقال الراغب في الآية : فالزفير تردد النفس حتى تنفخ الصلوع منه ثم قال :

الشهيق طول الزفير وهو رد النفس والزفير مده . وقال في اللسان : الشهيق أقبح الاصوات ، شهيق (كعلم وضرب) شهيقا وشهاقا ردد البكاء في صدره اهـ . والتحقيق ان تنفس الصعداء من الألم والكرب إذا امتد واشتد فسمع صوته كان زفيراً ، وان (٥) النشيج في البكاء ، إذا اشتد تردد في الصدر وارتفع به الصوت سمي شهيقاً ، وأصل اشتد : من الشهوق وقولهم جبل شاهق ، وما أبلغ قول شيخنا في مقدمة العروة الوثقى يصف كرب المسلمين ، من شدة اعتداء المستعمرين الظالمين : وسرى الألم في أرواح المؤمنين سريان الاعتقاد في مداركهم ، وهم من تذكر الماضي ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ، ولا نأسى أن يصير التنفس زفيراً بل زفيراً عاماً ، بل يكون (١٠) صاخة تمزق من أصممة الطمع

١٠٧ ﴿ خالدین فیہا مادامت السموات والارض ﴾ أي ما كثر فيها مكث بقاء وخلود لا يبرحونها مدة دوام السموات التي تظلمهم والارض التي تقهيمهم ، وهذا بمعنى قوله في آيات أخرى (خالدین فیہا أبداً) فان العرب تستعمل هذا التعبير بمعنى الدوام ، وغلط من قالوا المراد مدة دوامها في الدنيا ، فان هذه الارض تبدل وتزول بقيام الساعة ، وساء كل من أهل النار وأهل الجنة ما هو فوقهم ، وأرضهم ما هم مستقرون عليه وهو تحتهم ، قال ابن عباس لكل جنة أرض وسما ورروي مثله عن السدي والحسن ﴿ إلا ما شاء ربك ﴾ أي ان هذا الخلود الدائم هو المعد لهم في الآخرة المناسب لصفة أنفسهم الجاهل الظالمة التي أحاطت بها ظلمة خطيئاتها وفساد أخلاقها كما فصلناه مراراً - إلا ما شاء ربك من تغيير في هذا النظام في طور آخر ، فهو إنما وضع بمشيئته ، وسيبقى في قبضة مشيئته ، وقد عهد مثل هذا الاستثناء في سياق الاحكام القطعية للدلالة على تقييد تأييدها بمشيئته تعالى فقط لا لافادة عدم عمومها ، كقوله تعالى (١٨٨: ٧) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله) أي لا أملك شيئا من ذلك بقدرتي وإرادتي إلا ما شاء الله أن يملكه منه بتسخير أسبابه وتوفيقه ومثله في (٤٩: ١٠) مع تقديم الضر . وقوله (٨٧: ٦) سنقرئك فلا تنسى

إلاما شاء الله) على أن الاستثناء لتأكيد النفي أي إنه تعالى ضمن لنبيه حفظ هذا القرآن الذي يقرئه إياه بقدرته وعصمه أن لا ينسى منه شيئاً بمقتضى الضعف البشري فهو لا يقع إلا أن يكون بمشيئة الله ، فهو وحده هو القادر عليه ﴿ إن ربك فعال لما يريد ﴾ فهو إن شاء غير ذلك فعله ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وإنما تتعلق مشيئته بما سبق به علمه واقتضته حكمته ، وما كان كذلك لم يكن إخلافاً لشيء من وعده ولا من (٥) وعيده كخلود أهل النار فيها فإن هذا الوعيد مقيد بمشيئته ، وهي تجري بمقتضى علمه وحكمته ، ولهذا قال في مثل هذا الاستثناء من سورة الانعام (٦ : ١٢٨) قال النار مشواكم خالدون فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) وقد فصلنا في تفسير تلك الآية ما قاله العلماء من المفسرين وغيرهم في الخلاف في أبدية النار وعذابها^(١) ووعدنا بالعودة إليه في تفسير هذه الآية وسنجمله في الخلاصة الاجمالية للسورة (١٠) للبقى سلسلة التفسير هنا متصلة

١٠٧ ﴿ وأما الذين سمعوا في الجنة خالدون فيها مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴾ أي دائماً غير مقطوع ، من جذه يعجزه (من باب نصر) إذا قطعه أو كسره فهو كقوله تعالى (لهم أجر غير ممنون) والفرق بين هذا التذييل وما قبله عظيم ، فكل من الجزاءين منه تعالى ومقيد دوامه بمشيئته ، (١٥) ولكنه ذيل هذا بأنه هبة منه وإحسان دائم غير مقطوع ، ولو كان الاول مثله غير مقطوع لما كان فضلاً وإحساناً ، وقد تكرر وعد الله للمؤمنين المحسنين بأنه يجزيهم بالحسنى وبأحسن مما عملوا ، وبأنه يزيدهم من فضله ، وبأنه يضاعف لهم الحسنات بمشعر أمثالها وبأكثر من ذلك إلى سبعمائة ضعف . ولم يعد بزيادة جزاء الكافرين والجحريين على ما يستحقون ، بل كرر الوعد بأنه يجزيهم بما عملوا وبأن السيئة بمثلها وهم (٢٠)

لا يظلمون ، وبأنه لا يظلم أحداً ، دع ما ورد من الآيات في سعة رحمته ، وفي الأحاديث الصحيحة من سبقها لعضبه . وما قاله العلماء في حل هذا الإشكال غير ظاهر ، وخلاصته أن عذاب النار الشديد الأبدي الذي لانهاية له إنما كان جزاء لاهلها بمثل ما عملوا في سنين أو أشهر معدودة باعتبار أنهم كانوا عازمين على الاستمرار على كفرهم وظلمهم وفسقهم لو كانوا خالدين في الدنيا ، فهو إذن جزاء لهم على نيتهم وعزمهم اهـ وإنما كان هذا الجواب غير ظاهر لان الجاحدين عناداً واستكباراً من الرؤساء والزعماء هم الذين يصح فيهم العزم على الاستمرار وهم الاقلون ، لما علم بالاختبار والواقع من إيمان أهل مكة ثم أكثر العرب لما زالت الموانع من الإيمان ، وظهر لهم منه ما كان خفياً عليهم ، على أن قاعدة هذه الشريعة السمحة أن الله لا يؤخذ من نوى أن يعمل سيئة ولم يعملها ، والعقول في تحليل الخلود في النار هو ما يفتاد في سورة الانعام وغيره ما من أن عذاب النار الدائم أثر طبيعي اندسية النفس بالكفر والظلم والفساد... وسنعود اليه في الخلاصة الاجمالية للسورة ان شاء الله تعالى

١٠٩ ﴿ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ﴾ هذه فذلحة ما تقدم من الارشاد إلى الاعتبار بما حل بالامم المهلكة ، وإنذار أعداء النبي ﷺ به ، يقول إذا كان أمر الامم المشركة الظالمة في الدنيا ثم في الآخرة كما قصصناه عليك أيها الرسول فلا تكن في أدنى شك وامترأ مما يعبد قومك هؤلاء في عاقبته بمقتضى تلك السنة التي لا تبديل لها ، فالنهي تسمية له ﷺ وإنذار لقومه . ثم بين حالهم في عبادتهم وجزائهم بياناً مستأنفاً فقال ﴿ ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل ﴾ فهم مقلدون لا ياتهم كما يقولون وكما قال أقوام أولئك الانبياء من قبلهم ﴿ وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ﴾ (٢٠) أي وإنا لمعطوهم نصيبهم من جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة واقياً تاماً لا ينقص منه شيء ، كما وقينا آباءهم الاولين من قبل ، فانه ما من خير يعمل أحد منهم كبر الوالدين وصلة الارحام واغاثة الملهوف وعمل المعروف الا ويوفوهم الله تعالى جزاءهم عليه في الدنيا بسعة الرزق وكشف الضر جزاء تاماً واقياً لا ينقصه شيء يجزون عليه في الآخرة . فلا يفتن اغنياؤهم وكبراؤهم بما هم فيه من سعة ونعمة ووجاهة فهو متاع

عاجل لا يلبث أن ينتضي، ولا يحتج به على رضى الله عنهم واعطائهم مثله في الآخرة على فرض وجودها كما أعطاهم في الدنيا كما حكى عن قائلهم (٣٧: ١٨) ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً) وعن آخر (٤١ : ٥٠) ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) فان الحسنى عند الرب تعالى في الآخرة لا تكون الا للمؤمنين المتقين، الذين يزكون انفسهم في الدنيا باتباع رسوله ﷺ وما بلغهم (٥) عنه من موجبات الرحمة عنده بفضله

(١١٠) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١١١) وَإِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُؤْفِكْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَمْكُلُونَ خَبِيرٌ

هاتان الآيتان في بقية العبرة بسنة الله تعالى في الامم وأقوام الانبياء عليهم (١٠) السلام، ذكر الله قوم خاتم النبيين وأمته أولاً بأقوام الذين غلب عليهم الكفر والجهود فلم يؤمن إلا قليل منهم فوفاهم الله جزاء أعمالهم في الدنيا وسيوفيهام إياها في الآخرة، فان سنته في الدارين واحدة - وذكرهم في هاتين الآيتين بقوم موسى الذين آتاهم الكتاب فاختلغوا فيه، وكنه في تأخير جزائهم إلى الآخرة لأنهم لم يستحقوا عذاب الاستئصال في الدنيا، وان مثل الذين يختلغون من أمته في (١٥) الكتاب كمثل هؤلاء. قال

١١٠ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ أي فاختلف فيه قومه من بعده بغياً بينهم وتنازعا على الرياسة فكانوا شيعاً كل شيعة تنتحل مذهباً وتعادي من يخالفها فيه، وإنما أوتوا الكتاب لجمع الكلمة، وتقدم تفصيل إنزال الله الكتب على الانبياء للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في الآية (٢ : ٢١٣) الجامعة (٢٠) ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي في الدنيا باهلاك البعثة المبشرين للاختلاف فيه بأهوائهم، وإبقاء العتصمين بالوحدة والاتفاق على هدايته، كما أهلك

الذين ردوا دعوة الرسل جحوداً وعناداً ، والمراد بهذه الكلمة إنظارهم الى يوم القيامة ، وتقدم مثل هذا التعليق بالكلمة في جميع المتخلفين في (١٩: ١٠) ثم فسرت في بني اسرائيل بقوله (٩٣: ١٠) ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون (ومثله في (١٧: ٤٥) وسيأتي تحقيق القول في الاختلاف في تفسير الآية ١١٩

(٥) هذا (وإنهم اني شك منه مرب) الظاهر ان هذا في قوم موسى وكتابتهم التوراة

أي انهم لم تكسبون في شك من أمر كتابهم موقع في الريب ولا اضطراب
وذهب بعض كبار المفسرين الى أنه في مشركي مكة وأمثالهم الذين شكوا في القرآن ، وهو خطأ ظاهر في اللفظ والمعنى والسياق ، وما في معنى الآية من السور الاخرى ، ومثالها في سورة حم السجدة (فصلت) بنصها ، وفي معناها من سورة الشورى ما يفسر لاجمال في هاتين الآيتين ويفصله فانه بعد ذكر بعثة نبيينا ﷺ

بالقرآن واختلاف البشر فيه وحكمه تعالى هو في الاختلاف قال (١٣: ٤٢) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يظن ١٤ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ، وان الذين

أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مرب) فهذه الآية الاخيرة تفسير لا يقي هود وحم السجدة (فصلت) فان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ذكر في الايات هم اليهود والنصارى الذين جاءوا بعد أنبيائهم وقبل بعثة نبيينا ﷺ وهؤلاء قد عرض لهم من الشك والريب في كتبهم ما لم يكن في عهد سلفهم ، فان التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد فقدت في إحراق البابليين لهيكل سليمان كما بيناه مفصلاً من قبل . ولذلك قال الله تعالى في عيسى عليه السلام (ويعلمه التوراة والانجيل) فهو

لم يأخذ التوراة من أيدي اليهود الذين زعموا ان عزرا كتبها بعد الرجوع من سبي بابل ، وان كان يحتاج عليهم بما كانوا يخالفونه مما حفظوه منها ، وقد اختلفوا في كتبهم وفي شرعهم الى مذاهب ، وأما النصارى فكانوا أشد اختلافاً في كتبهم ومذاهبهم كما فصلناه من قبل .

ومن الغفلة الشنيعة والتكاف البعيد أن يفسروا الكتاب في آية سورة الشورى مع هذا التفصيل فيها بالقرآن الذي وصف بأنه لا ريب فيه ، ويصفوا الذين أورثوه بأنهم في شك منه صريب ، ولا يصح أن يقال فيمن لم يؤمنوا به انهم أورثوه ، وكذلك الذين لم يؤمنوا بموسى ويعيسى لا يقال انهم أورثوا التوراة والانجيل ، وانما يقال ورث الكتاب من آمن به سواء منهم من أحسن العمل ومن أساء كما (٥) قال تعالى (٣٥ : ٣٢) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله (ولكن الذين اخطأوا في فهم الآيتين المجملتين في السورتين حملوا عليهما الآية المفصلة ووجه تفسيرهن واحداً

١١١ ﴿وإن كلالاً ليوفينهم ربك أعمالهم﴾ أي وإن كل أولئك المختلفين فيه أو كل أحد منهم والله ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم لا يظلم منهم أحداً ﴿انه بما يعملون خبير﴾ لا يخفى عليه منه شيء ، فيترتب عليه بعض التوفية دون بعض ، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر (وإن) بتخفيف النون مع إعمالها عمل الثقيلة اعتباراً للأصل (لما) بالتخفيف على أن لامها موطئة للقسم أو فارقة وهي فاصلة بينها وبين اللام الداخلة على فعل القسم. وما على قراءة تشديد (لما) وهي قراءة ابن عامر ونافع وحزة فهي بمعنى إلا وإن نافية قاله الجلال (١٥)

(١١٢) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٣) وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَمَسَّكُمْ الْتَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

هذا السياق تفصيل للأوامر والنواهي التي هي ثمرة الاعتبار بما كان من سيرة الأمم مع الرسل: من جحدوا فأهلكوا ، ومن آمنوا ثم اختلفوا وتفرقوا ، فمن جمع بين (٢٠) هذا الأمر والنهي كل إيمانه ، وما بعدها تفصيل لهما .

١١٢ ﴿ناستقيم كما أمرت﴾ أي إذا كان أمر أولئك لا يتم كما قصصنا عليك أيها الرسول فاستقيم مثل ما أمرناك في هذا الكتاب أي إلزام الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه بالثبات عليه واتباع الاختلاف فيه ﴿ومن تاب معك﴾ أي واستقيم معك من تاب من الشرك وآمن بك واتبعتك ﴿ولا تطغوا﴾ فيه بتجاوز حدوده غلواً (٥) في الدين، فإن الإفراط فيه كالتفريط، كل منهما زيف عن الصراط المستقيم، وهو يدل على وجوب اتباع النصوص في الأمور الدينية وهي العقائد والعبادات وعلى اجتناب الرأي وبطلان التقليد فيها، ﴿أنه بما تعملون بصير﴾ أي أنه تعالى بصير بمسلككم يبصر به ويراه ويحيط به عما فيجزيكم به . يقل بصير بالشيء في اللغة الفصحى ومنه (قبصرت به عن جنب)

(١٠) وقال تعالى في مثل هذا السياق من سورة الشورى بعد ما تقدم (٥:٤٢) فذلك فادع واستقيم كما أمرت ، وقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، إن أعطينا ولدك أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا واليه النصير) أمره أن يدعو إلى الدين الذي كان عليه الرسل في عصورهم ، قبل الاختلاف فيه الذي ابتدع من بعدهم ، وأن يستقيم عليه كما أمره الله ، وأن يخاطب أهل الكتاب بما يتبرأ به من الاختلاف ، ومن إثارته بحجج الجدل ، واكتفى في سورة هود بالامر بالاستقامة على الجادة والنهي عن الطغيان ، ومنه البغي الذي يورث الاختلاف ، لأن المقام مقام العبرة العامة بقصص الرسل كافة ، لا بحال قوم موسى ومن أوردوا الكتب غفاسة ، فهذا فرق ما بين المقامين في هذه الآيات المتشابهة وقد أوجز التاخي لمضاوي في وصف هذه الاستقامة فقال « وهي شاملة

(٢٠) للاستقامة في المعتقد كالنورط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين . - والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل ، والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مغفرت للحقوق ومحرماتها ، وهي في غابة العسر » [كذا قال] ثم قل « وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف والخلاف بنحو قياس أو استحسان » اهـ وهذا أحسن مما قبله وهو ينقض بعضه فأحق النصوص بالاتباع من غير تصرف نصوص العقائد من صفات الله

تعالى وعالم الغيب إذ لا مجال للعقل والرأي فيها ، وقد كان تحكيم النظريات العقلية فيها مثار 'الاختلاف والشقاق والافتراق في الامة الذي نعاه القرآن على أهل الكتاب، وحذرننا منه في هذا السياق ، وفيما هو أوضح منه من سياق سورة الشورى ، وما في معناهما من السور الاخرى ، وقد ترك البيضاوي بابيه مفتوحا بزعمه ان الاستقامة في العقائد وسط بين التعطيل والتشبيه ، ويعني به التأويل الكلامي لانه من أساطين (٥) نظاره ، وحجته قوله : بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين

والصواب أن تحكيم العقل البشري في الخوض في ذات الله وصفاته وفيما دون ذلك من عالم الغيب كملائكته وعرشه وجنته وناره طغيان من العقل وتجاوز لحدوده وقد نهي عنه ، لاصيانة له ، فان أكبر نظار البشر وفلاسفتهم عقولا قد عجزوا إلى اليوم عن معرفة كنه أنفسهم وأنفس مادونهم من المخلوقات حتى الحشرات كالنحل والنمل ، (١٠) فأتى لهم أن يعرفوا كنه ذات الله وصفاته وأفعاله أو ملائكته ، ولما خرجوا عن هدي سلف الامة من الصحابة والتابعين وحمية لا آثار زاغوا فكانوا (٣٠ : ٣٢ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) سقط بعضهم في خبال التعطيل ، وبعضهم في خيال التشبيه ، وبعضهم في حيرة النفي المحض هربا من الامرين ، وبعضهم في الذنبية بتأويل بعض النصوص دون بعض ، وهو ما سماه (١٥) البيضاوي وسطا ، فهم يتأولون علو الرب على جميع خلقه ، واستواءه على عرشه ، ورحمته بعباده ، وحببه للمحسنين والمتوكلين ، وأمثلة هذه الصفات المرغبة في الحق والعدل ، والمنفرة من الظلم والبعي ، يتأولونها هربا من التشبيه بزعمهم لانها مستعملة في صفات البشر ، وما من تأويل لها إلا وهو بألفاظ بشرية مثلها تحتاج إلى تأويل ، وقصارها انها إشر لما اخبره في وصفه تعالى على ما نزل في كتابه ورضيه لنفسه (٢٠)

ثم أنهم لا يتأولون صفات العلم والقدرة والمشيئة والسمع والبصر مع القطع بأن معانيها 'اللغة' المستعملة في البشر تستلزم التشبيه الذي قالوه في الرحمة والحب والرضى والغضب ، فان علمه تعالى ليس كعلمنا في استمداده من المعلومات ولا في صورته في النفس فكيف إذ قلنا في الدماغ ولا في انقسامه إلى تصور وتصديق ينقسمان إلى بدهي ونظري ، ولا قدرته تعالى ومشيئته في كنههما وتعلقهما بالاشياء كقدرتنا

ومشيئتنا، فالواجب إذاً أن نؤمن بأن كل ما وصف الله تعالى به نفسه فهو حق وكال إلا أنه أعلى وأكمل من صفات خلقه التي وضعت لها تلك الاسماء ، وكذلك الأفعال وقد قالوا في رؤيته تعالى أنها حق بلا كيف فلم لا يقولون مثل هذا في غيرها ؟ وإنما قول هنا لو أن التأويل الكلامي الذي عناء البيضاوي هنا شيء يقتضيه

(٥) ادراك العقل البشري بالعلم الضروري أو النظري الذي ينتهي الى الضرورة باجماع العقلاء لما وقع فيه ما وقع من الاختلاف المذموم شرعاً ومصلحة، حتى انتهى ببعض الفرق الى المروق من الملة بتأويل أركان الدين حتى العملية التي لا مساغ فيها للتأويل، ولم يقع مثل هذا الاختلاف في أصول العقائد ولا أركان الاسلام العملية بين الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم بالدين ممن بعدهم بالاجماع

(١٠) فقوله تعالى (فاستقم كما أمرت) يقتضي الايمان بالغيب كله كما جاء في القرآن بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ، وبذلك دون سواء نجتنب ما أمر الله به جميع رسله وأتباعهم من اجتناب الاختلاف والتفرق في الدين، الذي أوعده الله أهله بالامذاب العظيم، وبرأ رسوله من أهله المفرقين والمتفرقين

وكذلك يقتضي التزام كتاب الله وما فسرته به سنة رسوله ﷺ من العبادات العملية بدون تحكم بالرأي والقياس كما قال البيضاوي وغيره ، وفي معناها وحكمها التحريم الديني ، فكل منها لا يثبت إلا بالنص القطعي أو الاجماع ، وأما الاختلاف فيما عدا ذلك من أمور القضاء والسياسة فهو طبيعي لا يمكن الاحتراز منه ولا يخل بالدين ، ولا يصح أن يجعل سبباً لقطع اخوته ، وقد بين الله الخرج منه في سورة النساء بقوله (٤ : ٥٩) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (٢٠) وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) الآية

هذا وإن مقام الاستقامة لأعلى المقامات، يرتقى به لأعلى الدرجات ، كما يدل عليه هذا الامر به للرسول ﷺ في هاتين الآيتين ، ولموسى وهارون (ع . م) في قوله (١٠ : ٨٩) قد أجيبتم دعوتكما فاستقما) وقوله تعالى (٤١ : ٣٠) ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا) الآيات . وروى مسلم عن سفیان الثقفی قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل

(هود:س ١١) النهي عن الركون الى الظالمين ومعناه وأصله اللغوي ١٦٩

عنه أحداً بعدك ، قال « قل آمنتم بالله ثم استقم » فلاستقامة عين الكرامة كما قالوا
قال السيد عبد الفتاح الزعبي الجبلائي لعم والدي السيد أحمد أبي الكلال وهو
زوج عمته : يا سيدي إنك صحبت الشيخ محموداً الرافعي وأنا أرى أتباعه يذكرون
له كثيراً من الكرامات فأرجو أن تخبرني بما رأيت منه ، قال رأيت منه كرامة واحدة هي
الاستقامة. أخبرني الشيخ عبد الفتاح هذا الخبر وقل أنا لم أكن أصدق ما ينقلونه من (٥٠)
تلك الكرامات فسأته لاني أعقد انه كان من الصديقين في هذا العصر . وكان
الشيخ عبد الفتاح نقادة وسيء الظن بما ينقله أهل طرابلس عن بعض شيوخ الطريق
الذين اشتهروا بالصلاح ممن لم يدركهم ، ويعتقد ان بعض ما ينقلونه عنهم من
الكرامات كذب كما عهد من كثير من معاصريه وبعضه أوهام . واختبر التزام
الشيخ احمد للصدق بطول المعاصرة ، للهودة بين الامرتين والمصاهرة . وقد ذكرت (١٠)
هذه الحكاية على صغر شأنها لان أولي الصدق والاستقامة في هذه البيوتات
القديمة أمسى قليلا في بعضها وخلا من بعض ، وإذا كان البيضاوي قال في القرن
السابع وغيره قبله وبعده ان الاستقامة في غبة العصر فما قول ذلك إلا لقلة من
يرعاها حق دعايتها بالثبات عليها ، وبلوغ السكامل فيها ، لا تعسرها في نفسها ، فان
الله لم يكلفنا من نمرعه عسراً (يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (١٥)

١١٣ ﴿ ولا تركزوا إلى الذين ظلموا ﴾ أي ولا تستندوا إلى الذين ظلموا
من قومكم المتبركين ولا من غيرهم فتجعلوهم ركناً لكم تتمدون عليهم فتقر ونهم على
ظلمهم ، وتوالونهم في سياستكم الحربية أو أعمالكم المالية . فن الظالمين بعضهم أولياء
بعض ، فالركون من ركن البناء وهو الانجانب القوي منه ، ومنه قوله تعالى حكاية عن لوط
عليه السلام (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) والسند بمعنى الركن وقد شتق منه (٢٠)
سند إلى الشيء . (كركن إليه) واستند إليه ، وفسره الفيروز ابدى في قاموسه بالتبع
للجوهرى بالميل إلى الشيء والسكون له ، وهو تفسير بالاعم كما ادتهم ، وفسره
الزنجشيري بالميل اليسير وتبعه البيضاوي وغيره من المفسرين الذين يعتمدون عليه في
تحريره للمعاني اللغوية لدقة فهمه وذوقه وحسن تعبيره ، وأنه كذلك وقلنا لم يخطيء
في اللغة إلا متحرفاً الى شيوخ المذهب (المتزلة) أو متحيزاً إلى فئة رواة الآثار من

الصحابة والتابعين ونقطة اللغة، وشيوخ المذهب يخطئون في الاجتهاد، وفئة الروايات تخطئ في الاعتماد الاسانيد الضعيفة والاسرائيليات، ورواة اللغة يفسرون اللفظ أحياناً بما هو أعم منه أو يلازمه أو يغير ذلك من قرائن الخباز في بعض كلام العرب، ولا يعنون أن ذلك هو وحد اللفظ المعروف بحقيقته، وقد فسر الركون بعضهم بالميل والسكون إلى الشيء وهو من تساهلهم، ولكنهم قد ذكروا في مادته ما يدل على هذا التساهل ويؤيد ماحققناه. قال في القاموس المحيط تبعاً للصحيح: ركن إليه كمنصر ركوناً مال وسكن، والركن بالضم الجانب الأقوى (زاد الجوهري من كل شيء) والامر العظيم والعز والمنعة له ومثله في لسان العرب وذكر الآية وإن الركون فيها من مال إلى شيء، واطمأن إليه، والاطمئنان أقوى من السكون، وفسره في المصباح المنير بالاعتماد على الشيء وهو أقوى من الاطمئنان، والمعاني الأربعة أي الميل والسكون، والاطمئنان والاعتماد من لوازم معنى الركون ولا تحيط بحقيقته وأقواها آخرها. قال في اللسان كغيره: وركن الشيء جانبه الأقوى، والركن الناحية القوية ومنتهوى به من ملك وجند وغيره، وبه فسر قوله تعالى (فتولى بركنه) ودليل ذلك قوله تعالى (فأخذناه وجنوده) أي أخذناه وركننا الذي تولى به الخ ما قل وهو يدل على ما حققناه في معنى الركون الحقيقي، وإنما عنيت بتحقيقه لما جاءوا به في تفسيره وتفسير الظالم المطابق المعاقب عليه من التشديد الذي لا ترضاه الآية كما فعلوا في تفسير الاستقامة إذ تجاوزوا به سماحة دين الفطرة، ويسر الحنيفية السمحة، فإن الله تعالى جعل دينه يسراً لا عسر فيه، وسمحاً لا حرج على متبعيه.

(٢٠) فسر الزمخشري الذين ظلموا بقوله: أي إلى الذين وجد منهم الظلم ولم يقل إلى الظالمين، وحق أن الموفق صلى خلف الامام فقراً بهذه الآية فغشي عليه، فلما أفاق قيل له، فقال هذا فيمن ركن إلى ظلم فكيف بالظالم؟ ومعنى هذا أن الوعيد في الآية يشمل من مال ميلاً يسيراً إلى من وقع منه ظلم قليل أي ظلم كان، وهذا غلط أيضاً، وإنما المراد بالذين ظلموا في الآية فريق الظالمين من أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم من المشركين ليردوهم عنه، فهم كالذين كفروا في الآيات

الكثيرة التي يراد بها فريق الكافرين ، لا كل فرد من الناس وقع منه كفر في الماضي ، وحسبك منها قوله تعالى (٦:٢) إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) والمخاطبون بالنهي هم المخاطبون بالآية السابقة بقوله (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) وقد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة في الآيات (٢٧ و ٦٧ و ٥) (٤٤) وعبر عنهم فيها بالظالمين أيضاً كقوله (٤٤) وقيل بعداً للقوم الظالمين) فلا فرق في هذه الآيات بين التعبير بالوصف والتعبير بالذين وصلته فانهما في الكلام عن الأقوام بمعنى واحد

فقوله تعالى ﴿فتمسك النار﴾ معناه فتصيبكم النار التي هي جزاء الظالمين بسبب ركونكم اليهم بولايتهم والاعتزاز بهم والاعتماد عليهم في شؤونكم المالية (١٠) لأن الركون إلى الظلم وأهله ظلم (ومن يتوكلهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) روي عن ابن عباس (رض) أنه فسر الظلم هنا بالشرك والذين ظلموا بالمشركين، إذ السورة مكية ولم يك في مكة وما حوّلها غير المشركين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا المؤمنين ، ومعنى الآية عام في موضوعها قولاً لأهل الكتاب على المؤمنين كولاية المشركين ، لا خلاف في هذا وهو منصوص ، ولكن قال بعض المفسرين إن الآية عامة في كل نوع من أنواع الظلم فيشمل ظلم المسلمين لأنفسهم في أحكامهم وأعمالهم وسيأتي بيانه بعد تمام تفسيرها الذي نفهمه من مدلول ألفاظها وسياقها وحل المخاطبين بها مع الظالمين لهم في نصرهم ، وبدل على ما حققناه قوله تعالى :

﴿وما لكم من دون الله من أولياء﴾ أي وما لكم في هذه الحال التي تركونون انفسهم فيها غير الله من أنصار يقولونكم ﴿ثم لا تنصرون﴾ بسبب من الأسباب (٢٠) ولا ينصر الله تعالى فإن الذين يركون إلى الظالمين يكونون منهم وهو لا ينصر الظالمين كما قال (وما للظالمين من أنصار) بل تكون غايتكم الحرمان مما وعد الله رسوله ومن ينصره من المؤمنين من نصره الخاص ، فالعبر بتم للدلالة على العاقبة والعاقبة المقدره لهم إن ركسوا إلى أعدائه وأعدائهم الظالمين . وقال الزمخشري

ومن تبعه انها دالة على استبعاد نصرهم في هذه الحلة لان حكمة الله اقتضت عقابهم بالنار، وما قلته أقرب والله الحمد والمنة

وفي معنى الآية ماورد من الآيات الكثيرة في النهي عن ولاية الكفار واتخاذ وليجة من دون الله ورسوله منهم، وعن اتخاذ المؤمنين بطانة من دونهم، وقد اتخذ المشركون وسائل كثيرة لاستمالة الرسول ﷺ إلى الركون اليهم فعصمه الله من

ذلك بعد أن كاد يرجح له اجتهاده ان في بعض ذلك مصلحة واستمالة لهم إلى الايمان وذلك قوله تعالى (١٧: ٧٤) ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلاً ٧٥ إذا لا ذنباك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً) يعني لولا أن ثبتناك بالعصمة تقاربت أن تركن اليهم شيئاً قليلاً من الركون كأن تصدقهم (١٠) أنهم أهل لان يعتمد عليهم بعض الاعتماد، إذا أقبلت عليهم وأعرضت عن فقراء

المؤمنين لاستمالتهم كفاعلت مع الاعمى، ولكن تثبيتنا إياك عصمتك من مقاربة أقل الركون اليهم فضلاً عن مقارفة هذا الأقل، فالآية الاولى نص في أنه ﷺ ما ركن أقل الركون ولا قارب أن يركن، والآية الثانية نص في أنه لو فعل ذلك (فرضاً) لعاقبه الله عقاباً مضاعفاً في الحياة والممات معاً، وهذه مبالغة في الزجر والوعيد لغيره ﷺ (١٥) على الركون اليهم لاتصل بلاغة الكلام البشري إلى مبادئها فضلاً عن أساطيلها وأغاياتها

ولو كان معنى الركون في اللغة الميل اليسير مهما يكن نوعه كازعم المخشري ومقلدوه لكان هذا الوعيد الشديد على قليل منه على قلته في نفسه مما لا يمكن أن تراد به حقيقته، لانه أشد الوعيد على ما لا يستطيع بشر اتقاؤه إلا بعصمة خاصة من الله تعالى كماسترى في تفسيرهم له، أما والحق ماقلناه وهو أن الركون إلى الشخص أو الشيء هو الاعتماد عليه والاستناد اليه وجعله ركناً شديداً لا ركن، فأجدر بقوله (٢٠) أن يتعذر اجتنابه على أكمل البشر إلا بالعصمة والتثبيت الخاص من الله عز وجل، فكيف ينهى جميع المؤمنين عن الميل اليسير إلى من وقع منه أي نوع من الظلم؟

لم يكن ميل النفس الطبيعي من المؤمنين إلى أولادهم وأرحامهم المشركين الظالمين ولا البر بهم والاحسان اليهم محظوراً عليهم، لانه ليس من الركون اليهم الخاص بالولاية لهم والاعتماد عليهم وهو النهي عنه، ولا من الميل اليهم لاجل الظلم، ولما فعل

حطب بن أبي باتمة (رض) فعلته التي هي أقرب إلى الولاية الحربية منها إلى صلة الرحم كما تأولها أنزل الله تعالى سورة المتحنة التي نهى فيها عن ولاية المشركين الظالمين المقاتلين في الدين والمودة فيها وقال (ومن يتولهم فأولئك الظالمون) وأذن بالبر والقسط لغيرهم منهم ، ولا تنس ما ورد في الصحيح من نزول قوله تعالى (إني لانهدي من أحببت) في حرص النبي ﷺ على إسلام عمه أبي طالب الذي (٥) كمله في صغره ، وكان يحميه ويفاضل عنه في نبوته، واذكر قول السيدة خديجة (رض) له في حديث بدء الوحي : كلا والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل الخ

بل لم تكن الثقة ببعض المشركين والاعتماد عليهم في أهم الأعمال من الركون المنهي عنه فقد وثق النبي ﷺ والصدیق الأكبر (رض) بمشرك من بني الدیل (١٠) واثمناه على الراحلتين اللتين هاجرا عليهما اليواقيهما بهما في الغار بعد ثلاث ، وكان المشركون الظالمون يحشون عنها وقد جعلوا لمن يدلهم عليها قدر ديتهما واختلف أئمة العلم في استعانة المسلمين بالكافر في الحرب لتعارض الأحاديث فيها وجمع الحافظ بينهما في التلخيص بقوله ان الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال الشوكاني وهذا أقربها وعليه نص الشافعي اه ولا شك أنهم لم يعدوها من الركون اليهم (١٥) ومن مباحث القراءات اللفظية ان بعضهم قرأ (تركنا) بضم الكاف وهي لغة قيس وتميم ونجد . وبعضهم قرأها وقرأتمكم بكسر تائهما وهي لغة تميم ﴿ نموذج من قصور أقوال المفسرين وغلطهم وتقليدهم في تفسير الآية ﴾

(١) الروايات المأثورة والمتمدون عليها

روى الامام ابن جرير المتوفى سنة ٣١٠ عن ابن عباس (رض) أنه فسر الآية (٢٠) بالركون إلى الشرك (وهو أقوى ما روي فيها) وروى عنه تفسيره بالميل وأنه قال لا تميلوا إلى الذين ظلموا . وروى عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم (ولا تركنا) لا تذهبوا ، وهو ليس تفسيراً بالمعنى اللغوي ولا يظهر المراد الشرعي منه إلا بقراءة ما قبله إن جمع بينهما بإرادة المشركين الظالمين للمؤمنين ، وروى عن عكرمة أنه فسر

الركون بالطاعة أو المودة أو الاصطناع ، وعن أبي العالية قال : لا ترضوا أعمالهم (وهو تفسير بأحد الوازمن البعيدة) وعن الحسن قال : خصماتان إذا صلحتا للعبد صالح ما سواهما من أمره : الطغيان في النعمة والركون إلى الظلم ، ثم تلا الآية ، وهذا من فقه الآيتين لا تفسير لهما . وعن قتادة قال : يعني لا تلتحقوا بالشرك وهو (٥) الذي خرجتم منه . وأخذ ابن جرير خلاصة هذه الروايات فقال في تفسير الآية : ولا تملوا أيها الناس إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله فتقبلوا منهم وترضوا عن أعمالهم فتمسك النار بفعلكم الخ

وما قاله ورواه حق في نفسه ولكنه لا يحيط بمعنى الآية ، وما كانت تلك الروايات إلا كلمات مجمة وجيزة ذكرت بالمناسبة لا بقصد تحقيق معنى الآية في نفسها (١٠) وأسلوها وموقعها من المبرة بقصص الرسل مع أقوامهم الظالمين . وقال مثله كل من البغوي وابن كثير فانهما يعتمدان على المأثور قل أو أكثر

(٢) قال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة ٣٧٠ في تفسيره (أحكام القرآن) والركون إلى الشيء هو السكنون إليه والمحبة فاقضى ذلك النهي عن مخالسة الظالمين ومؤانستهم والانصات إليهم ، وهو مثل قوله تعالى (فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين) اهـ وقد أبعد كل البعد وإنما هو فقيه لا لغوي ولا مفسر عام (١٥) قال الزنجشري المعتزلي المتوفى سنة ٥٢٨ في كشافه بعد ذكر القراءات في الآية :

والنهي متناول للانحطاط في هوانهم ، والانقطاع إليهم ، ومصاحبتهم ومجالستهم ، وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم ، والتشبه بهم والتزيين بزيهم ، ومد العين إلى زهرتهم ، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم ، وتأمل قوله (ولا تركنوا) فإن الركون هو الميل اليسير ، وقوله (إلى الذين ظلموا) أي إلى الذين وجد منهم الظلم ، ولم يقل إلى الظالمين . اهـ المراد منه ، وذكر بعده حكاية صلاة الموفق خلف الإمام الذي قرأ الآية فغشي عليه وتقدمت ، وموعظة بليغة وعظها للزهري أحد إخوانه من عباد السلف وزهادهم

أقول كل ما أدغمه في النهي عن الركون إلى الذين ظلموا قبيح في نفسه لا ينبغي للمؤمن اجتراحه ، وقد يكون من لوازم الركون الحقيرة ، ولكن لا يصح أن يجعل شيء منه تفسيراً للآية مراداً منها والمحاطب الأول بها رسول الله ﷺ والسابقون الأولون

الى التوبة من الشرك والايان معه، ولم يكن أحد منهم مظنة الا تقطاع لظلمة المشركين ولا نخطط في هوائهم والرضا بأعمالهم، وأما زيارتهم ومصاحبتهم ومجالتهم والتزني بزيمهم وأمثال ذلك من العادات فلم يكونوا منبهين عنه، بل كان زي المؤمنين وزيمهم واحدا وعاداتهم لديوية واحدة: إلا ما كان قبيحا نهى عنه الاسلام، وكانت صلة الرحم معهم مشروعة زادها الاسلام تأكيداً، وكذلك سائر فضائل المعاشرة. (٥)

ولما نزلت هذه السورة كان المسلمون ضعفاء في مكة والمشركون أقوياء فيها، ولما نزلت سورة الممتحنة كان الامر بالعكس إذ كان النبي ﷺ عازماً على الزحف بالمؤمنين لفتح مكة، وكان الفصل فيها في معاملتهم للمشركين أن الله تعالى لا ينههم عن الذين لم يقاتلوه في الدين أن يبروهم ويقسطوا اليهم وإنما ينههم عن الذين قاتلوه في الدين... أن يتولوهم وينصروهم

(١٠)

(٤) وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ في أحكام القرآن: في الآية مسألتان (الاولى) الركوز فيه اختلاف بين النقلة للتفسير وحقيقته الاستناد والاعتماد على الذين ظلموا (المسألة الثانية) قيل في الذين ظلموا أنهم المشركون، وقيل أنهم المؤمنون، وأنكره المتأخرون، وقالوا أما الذين ظلموا من أهل الاسلام فأنهم أعلم بذنوبهم، لا ينبغي أن يصلح على شيء من معاصي الله ولا يركن اليه فيها، وهذا صحيح لأن هذا لا ينبغي لأحد أن يصحب عن الكفر، وفعل ذلك كفر، ولا على المعصية، وفعل المعصية معصية. قال الله في الاول (ودوا لو تدهن فيدهنون) وسيأتي إن شاء الله. وإن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة، وذلك على نحو من قوله (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) الآية. وقال حكيم:

(٢٠) عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

والصحبة لا تكون إلا عن مودة، فإن كانت عن ضرورة وتقية فقد تقدم ذكرها في آية آل عمران على المعنى، وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي بحال الاضطراب. اهـ وقد أصاب المعنى اللغوي والمأثور دون فقه الآية

وتبعه القرطبي المتوفى سنة ٦٧١ هـ في تفسيره جامع احكام القرآن فنقل كلامه بدون عزو اليه ولم يزد عليه

(٥) وقال أبو علي الفضل بن الحسن الطوسي الشيعي المتوفى سنة ٥٦١ هـ في تفسيره مجمع البيان :

(اللغة) الركون الى الشيء هو السكون اليه بالحبّة له والانصات والانصباب اليه بالحبّة ، نقيضه النفور (المعنى) ثم نهى الله سبحانه عن المداينة في الدين والميل الى الظالمين فقال (ولا تركنوا الى الذين ظلموا) أي ولا تميلوا الى المشرّكين في شيء من دينكم عن ابن عباس ، وقيل لا تداهنوا عن السدي وابن زيد ، وقيل إن النهي عن الركون الى الظالمين المنهي عنه هو الدخول معهم في ظلمهم وإظهار الرضاء بفعلهم أو إظهار موالاتهم . فاما الدخول عليهم أو مخالطتهم ومعاشرتهم دفعا لشرهم فجاز عن القاضي وقريب منه ما روي عنهم (ع) ان الركون المودة والنصيحة (١٠) والطاعة اه وهو لم يأت من عنده بشيء وانما ذكر بعض الروايات المتقدمة وزاد

عليها عبارة عن أساذهم القاضي عبد الجبار المعتزلي ورواية عن آل البيت (ع) (٦) وقال فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب الركون هو السكون الى الشيء والميل اليه بالحبّة ونقيضه النفور عنه ...

قال المحققون الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الابواب ، فاما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون ، ومعنى قوله (فتمسك النار) أي إنكم إن ركبتهم إليهم فهذه عاقبة الركون ، واعلم أن الله حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تمسه النار ، وإن كان كذلك فكيف يكون حال الظالم في نفسه اه

(٢٠) قد تبع الامام الرازي خصمه المعتزلي (الزنجشيري) فأساء التقليد واختصر على خلاف عادته وما أفاده ، بل زاد عليه الاعتذار لطلاب المنافع ودرء المضار من الظالمين فأخرج مداخلتهم إليهم من جريمة الركون إليهم ، وهل يداخلهم أحد إلا لهذا ؟

(٧) وقال القاضي ناصر الدين عبد الله عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ (ولا تركنوا الى الذين ظلموا) فلا تميلوا إليهم أدنى ميل فان الركون هو الميل اليسير كالترني بزيتهم وتعظيم ذكركم (فتمسك النار) بركونكم إليهم ، وإذا

- كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم ثم بالميل إليهم كل الميل ، ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه ، ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه ، وخطاب الرسول ومن معه من المؤمنين بها والتثبيت على الاستقامة التي هي العدل ، فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفریط فهو ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه اهـ (٥)
- (٨) قال عبدالله بن احمد الذسفي الحنفي المتوفى سنة ٧٠١ في تفسيره مدارك التنزيل : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) ولا تميلوا ، قال الشيخ رحمه الله هذا خطاب لاتباع الكفرة أي لا تركنوا إلى القادة والكبراء في ظلمهم وفيما يدعونكم إليه (فتمسك النار) وقيل الركون إليهم الرضا بكفرهم ، وقال قتادة : ولا تلحقوا بالمشركين ، وعن الموفق أنه صلى خلف الامام فلما قرأ هذه الآية غشي عليه ، (١٠) فلما فاق قيل له ؟ فقال هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم . وعن الحسن جميل الله الدين بين لامين : ولا تعفوا ولا تركنوا . وقال سفيان في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للهلك . وعن الاوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً . وقال رسول الله ﷺ « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه » ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية (١٥) يسقى شربة ماء ؟ فقال لا ، فتبيل له يموت ؟ قال دعه يموت (وما لكم من دون الله من أولياء) حال من قوله (فتمسك النار) أي فتمسك النار وأنتم على هذه الحالة ومعناه وما لكم من دون الله من أولياء يقدرن على منعكم من عذابه ولا يقدر على منعكم منه غيره (تم لا تنصرون) ثم لا ينصركم هو لأن حكم بتدبيركم ومعني ثم الاستبعاد أي النصر من الله مستبعدة اهـ وفيه خطأ غير ما قد به الزخشي (٢٠)
- (٩) وقال أبو السعود شيخ الاسلام مفتي دولة الروم الثمانية المتوفى سنة ٩٨٣ في تفسيره (ارشاد العقل السليم) - (ولا تركنوا) أي تميلوا أدنى ميل (إلى الذين ظلموا) أي إلى الذين وجد منهم ظلم في الجملة ومدار النهي هو الظلم ، والجمع باعتبار جمعية المخاطبين ، وما قيل من أن ذلك للمبالغة في النهي من حيث إن كونهم جماعة مظنة الرخصة في مداهم ، إنما يتم إن لو كان المراد النهي عن الركون إليهم من حيث
- « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » « الجزء الثاني عشر »

إنهم جماعة وليس كذلك (فتمسك) بسبب ذلك (النار) وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الافضاء إلى مساس النار هكذا فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ميلا عظيما ، ويتهالك على مصاحبتهم ومناديتهم ، ويأبى شر شره على مؤانستهم ومعاشرتهم ، ويتبتج بالنزوي بزيمهم ، ويمد عينيه إلى زهوتهم الغانية ، ويعبثهم بما أوتوا من القطوف الدانية ، وهي في الحقيقة من الحبة طفيف ، ومن جناح البعوضة خفيف ، بمنزل عن أن تميل إليه القلوب ، ضعف الطالب والمطلوب ، وخطاب الرسول ﷺ ومن معه من المؤمنين للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل ، فان الميل إلى أحد طرفي الافراط والتفريط ظلم على نفسه أو على غيره ، وفيه خطأ خير ما قلد به الزمخشري وتكلف

(١٠) وقال السيد محمود الآلوسي مفتي الحنفية في بغداد (بعد ان كان شافعيًا) في تفسيره روح المعاني :

(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل ، والمراد بهم المشركون كما روى ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رض) وفسر الميل بميل القلب إليهم بالحب ، وقد يفسر بما هو أعم من ذلك ، كما يفسر الذين ظلموا بمن وجد منه ما يسمى ظلما مطلقا قيل ولارادة ذلك لم يقل إلى الظالمين ، ويشمل النهي حيثئذ مداهنتهم وترك التمييز عليهم مع القدرة والتزوي بزيمهم وتعظيم ذكركم ومجالستهم من غير داع شرعي ، وكذا القيام لهم ونحو ذلك ، ومدار النهي على الظلم والجمع باعتبار جمعية المخاطبين ، وقيل ان ذلك للمبالغة في النهي من حيث إن كونهم جماعة مظنة الرخصة في مداهنتهم مثلاً ، وتعقب بأنه إنما يتم أن لو كان المراد النهي عن الركون إليهم من حيث إنهم جماعة وليس فليس (فتمسك) أي فتصيبكم بسبب ذلك كما تؤذن به الفاء الواقعة في جواب النهي (النار) وهي نار جهنم وإلى التفسير الثاني - وما أصعبه على الناس اليوم بل في غالب الاعاصير من تفسير - ذهب أكثر المفسرين ، قالوا وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الافضاء إلى مساس الناس النار ، فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم كل الميل ، ويتهالك على مصاحبتهم ومناديتهم ، ويتعب قلبه وقاله في إدخال

• (هود :س ١١) ماقاله صديق حسن خان تبعاً للشوكاني في تفسير الآية ١٧٩

السرور عليهم ، ويستنهنز الرجل والخيل في جلب المنافع اليهم ، ويبتسج بالتزبي
زيهم ، والمشاركة لهم في غيهم ، ويمد عينيه الى مامتعوا به من زهرة الدنيا الغانية ،
ويغبطهم بما أوتوا من القنوط الدانية ، غافلا عن حقيقة ذلك ، ذاهلا عن منتهى
ما هنالك ، وينبغي أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا لامن الراكنين اليهم ، بناء
على ما روي أن رجلا قال لسفيان إني أخيط للظلمة فهل أعد من أعوانهم ؟ فقال له (٥)
لا أنت منهم والذي يبيعك الابرة من أعوانهم اهـ

من تأمل أقوال من بعد الزمخشري في تفسير الآية يرى انهم كلهم قلده
فيما فسر به الركون وهو غلط منه كما حققته في أول تفسير الآية وانه هو مشتق
من الركون وهو الجانب القوي من البناء ومن كل شيء ، فعنى الركون اليهم
الاستناد اليهم والاعتماد على ولايتهم ونصرهم الخ وفي تفسير الذين ظلموا بالذين (١٠)
وقع منهم ظلم ما هو غلط أيضا وانما هو في الكلام على الاقوام كالوصف باسم
الفاعل فقله تعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون)
معناه جماعة الكافرين الراسخين في الكفر لا من وقع منهم كفر ما الخ ما تقدم
(١١) أختتم هذه النقول بما أورده السيد محمد صديق حسن خان نائب ملك
بهوبال (الهند) المتوفى سنة ١٣٠٧ في تفسيره (فتح البيان في مقاصد القرآن) الذي (٢٥)
أودعه تفسير أستاذه القاضي الشوكاني المسمى (بفتح القدير) وزاد عليه ، فكان
ما أورده عنه مغنيا عن أصله ،

فقد اتفق المفسران على تخطئة الزمخشري ومن تبعه في تفسير الركون بالميل
اليسير وأوردا بعض ماقاله رواة التفسير واللغة في معناه مخالفا له ، مما نقلناه وزدنا
عليه ، وانفردنا بتحقيق معناه دونهم ودونها ، ثم انفردا بالبحث الآتي بنصه قال : (٢٠)
« وقد اختلف أيضا الائمة من المفسرين في هذه الآية هل خاصة بالمشركين
أو عامة ؟ فقليل خاصة ، وان معنى الآية النهي عن الركون الى المشركين وأنهم
المرادون بالذين ظلموا ، وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وقيل إنها عامة في الظلمة
من غير فرق بين كافر ومسلم ، وهذا هو الظاهر من الآية ، ولو فرضنا أن سبب
النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

١٨٠ كلام الشوكاني وملك بهوبال في طاعة الأئمة والامراء (التفسير : ج ١٢)

(فان قلت) وقد وردت الأدلة لصحيفة البالغة عدد التواتر الثابتة عن

رسول الله ﷺ ثبوتاً لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المضهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والامراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح «أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشياً رأسه كالزبيبة» وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، ومالم يظهر منهم الكفر البواح، ولم يأمرُوا بمعصية الله وظاهر ذلك أنهم

(٥) وإن بلغوا في الظلم الى أعلى مراتبه، وفعلوا أعظم أنواعه، مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح فان طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمرُوا به من معصية الله، ومن جملة ما يأمرُون به تولى الاعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله، ومن جملة ما يأمرُون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا

(١٠) وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه

«وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيمهم في كل ما يأمرُون به مالم يكن من معصية الله، ولا بد في مثل ذلك من المخاطلة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرنا من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة به، بل قد ورد به الكتاب العزيز (أطيعوا

(١٥) الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة

وإن يمنعوا ما هو عليهم للرعايا كما في بعض الأحاديث الصحيحة «أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم» ورد الامر بطاعة السلطان بالغ في ذلك النبي ﷺ حتى قال «وإن أخذ مالك وضرب ظهرك» فان اعتبرنا مطلق الميل والسكون فبحر هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخاطلة هي ميل رسكون، وإن

(٢٠) اعتبرنا الميل والسكون ظاهراً وباطناً فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال اليهم

في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعاً كالطاعة أو التقية، ومخافة الضرر منهم، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة اذا لم يكن له ميل اليهم

في الباطن ولا محبة ولا رضى بأفعالهم اهـ

(قلت) أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي

على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمنا

الإشارة إليها ، ولا شك في هذا ولأريب ، فنكل من أمره ابتداءً أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه فذلك واجب عليه فضلاً عن أن يقال جاز له . وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الامارة فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر من نجب طاعته من الأئمة والسلاطين والأمراء جمعاً بين الأدلة ، أو مع ضعف الأمور (٥) عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الامارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة ، وأما مخالطتهم والدخول عليهم لطلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم وكراهة المواصلة لهم لولا وجب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة ، فعلى فرض صدق مسعى الركون على هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جاب المصالح ودفع (١٠) المفسد ، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، ولا يخفى على الله خافية ، وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع ، فإن زاح عن ذلك فعلى نفسه براش نجي ، ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والاليق به ، يامالك يوم الدين ، اياك نعبد وياك نستعين ، اجعلنا من عبادك (١٥) الصالحين ، الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم ، وقونا على ذلك ، ويسره لنا ، وأعنا عليه اه

تحقيق مسألة طاعة الأئمة والأمراء

إن هذا البحث الذي فتح بابه ودخله هذان المجددان في تفسيريهما (فتح القدير وفتح البيان) كان استدراكاً ضرورياً لما فسر به الآية جمهور من قبلهما (٢٠) فاقتصروا وقصروا ، لولاه لما كان إليه حاجة في فهم الآية ، على انهما على سبقهما لم يسألوا من تقصير ، ولم يأتيها بكل ما يحتاج إليه البحث من تحرير ، وأوردا الأحاديث بالمعنى بدون تخرج ولا تدقيق أهم ما في البحث من حاجة إلى التحرير مسألة طاعة الملوك والسلاطين والأمراء

١٨٢ خطبة الصديق في عقاب الامة بترك النهي عن المنكر (التفسير: ج ١٢)

الظالمين وإن تغفم ظلمهم فسلبوا الاموال ، وضربوا ظهور الرجال ، ما داموا لا يظهرون الكفر البواح (هو بالفتح : الظاهر المكشوف) وقد اشتهر أن هذا مذهب أهل السنة ، وأن وجوب الخروج عليهم مذهب الزيدية والصواب ان المسألة فيها نظر ، فاطلاق القول فيها يحتاج إلى تقييد ، وإجماله (٥) لا ينبغي إلا ببيان وتفصيل ، وقد سبق لنا تحريره في كتاب (الخلافة - أو الامامة العظمى) وفي هذا التفسير

و خلاصة القول الحق انه لا تعارض بين وجوب طاعة الائمة والامراء فيما لامعصية فيه لله تعالى من المعروف ، وبين النهي عن الركون إلى الظالمين وحظر مادون الركون اليهم مما قاله المفسرون وغيرهم ، وما في معنى هذا النهي من آيات الذكر الحكيم في تقييح الظلم وبيان كونه سبباً لهلاك الامة في الدنيا وعذابها في الآخرة ، وكذا الآيات الدالة على سلطة الامة عليهم

وما ورد من الاحاديث في طاعتهم يقابله ماورد فيها من وجوب الأخذ على أيدي الظالمين عامة ، وعلى أئمة الجور والامراء خاصة ، ووجوب تغيير المنكر باليد أولاً فان لم يستطع فباللسان ، ويكون إنكاره بالقلب عند عدم الاستطاعة لما قبله أضعف الايمان ، ومنه عدم الميل اليهم ولو يسيراً وهو الذي فهمه من ذكرنا من المفسرين من النهي عن الركون ، فانكارهم له حق في نفسه ، وإنما أخطأ من أخطأ في تفسير الركون به وحسبنا هنا ما رواه الامام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم في تفسير قوله تعالى

(٥ : ١٠٨ عليكم أنفسكم) الآية ، ففي المسند من طريق قيس (أبي حازم) قال : قام أبو بكر (رض) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) - حتى أتى على آخر الآية - ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ، ألا وإن سمعت رسول الله يقول « إن الناس . . . وفي رواية أخرى عنه انه خطب فقال يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) سمعت رسول الله ﷺ يقول « ان الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه » وهذا الحديث رواه

ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحميدي في مسانيدهم وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم وفي معنى هذا الحديث ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ «لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا ، فجاسوم في مجالسهم ، وآكلوم وشاربوم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلغتهم (على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) قال فجلس رسول الله ﷺ وكان متكئا فقال «لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرا» وفي رواية أبي داود قال : قال «كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتنصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليعلمنكم الله كما لعنهم» اه أطره على الحق وغيره عطفه وثناء ، وقصره عليه (١٠) حبسه وأمسكه عليه حتى لا يتهده (وباهما ضرب)

والاصل المجمع عليه أن الطاعة الواجبة في الشرع هي لأولي الأمر من الأئمة (الخلفاء) ونوابهم من السلاطين وأمراء الجيوش والولاة وكلها مقيدة بالمعروف من الواجب والمنذور والمباح ، دون المحذور . وأما طاعة المتغلبين فهي للضرورة وتقدر بقدرها بحسب المصلحة ويجب إزالتها عند الامكان من غير فنية ترجح (١٥) مفسدتها على المصلحة ، فخرج الامام الحسين السبط عليه السلام على يزيد الظالم الفاسق كان حقا موافقا للشرع ولكنه ما أعد له عدته البكافية ، بل خذله من عاهدوه على نصره ، وقد امتنع أبو حنيفة من الاجابة الى ولاية القضاء ، وفر منها الشافعي ، وكان من أمر مالك ما كان حتى روي انه ترك صلاة الجمعة مع ولاتهم قال الامام أبو محمد بن حزم في كتابه (مراتب الاجماع) واتفقوا ان الامام (٢٠) الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر مالم يكن معصية فرض ، والقتال دونه فرض ، وخدمته فيما أمر به واجبة ، وأحكامه وأحكام من ولي نافذة ، واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع الخ وأورد الشوكاني في الباب من نيل الاوطار حديث عبادة بن الصامت : يا أيها رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا .

وأثره علينا ، وأن لا تنازع الامر أهله ، « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان » متفق عليه . وقال الشوكاني في شرحه مانعه :

قوله (عندكم فيه من الله برهان) أي نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز عليه الخروج مادام فعلهم يحتمل التأويل ، قال (٥) النووي المراد بالكفر هنا المعصية ، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاية الامور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حينما كنتم انتمي

« قال في الفتح : وقال غيره اذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا اذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما اذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فاذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ، ويتوصل الى تثبيت الحق له بغير عنف ، وحمل ذلك اذا كان قادرا ، ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنه ولا ظلم وجب ، والا فالواجب الصبر ، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فان أحدث جورا بعد ان كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه . (١٥) والصحيح المنع الا أن يكفر فيجب الخروج عليه ، قال ابن بطال ان حديث ابن

عباس المذكور في أول الباب حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار « قال في الفتح : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المنتقل والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته . (٢٠) في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث انتهى

« وقد استدلل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومناذتهم السيف ومكاثفتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا شك ولا ريب ان الاحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحيط على من خرج من السلف

الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أنقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم، ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجود على احاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط (رض) وأرضاه باع على الخبير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيالله العجب من مقالات تقشمر منها الجلود، (٥) ويتصدع من سماعها كل جلود اه ما في نيل الاوطار

هذا وان حديث ابن عباس الذي عزاه إلى أول الباب هو قوله عليه السلام من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فانه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية هو متفق عليه. وهذا وما في معناه من احاديث لزوم الجماعة وامامهم الذي بايعوه واجتمعت كلمتهم عليه أخص مما تقدم الكلام فيه عن العلماء في أمراء الجور. وقد قالوا في (١٠) معنى مونه ميتة جاهلية انه يموت وليس في عنقه بيعة لامام يلتزمها مع جماعة المؤمنين كما صرح به في بعض الروايات، فيكون كما كان عليه أهل الجاهلية من الفوضى لا انه يكون كافراً اه

وكل هذا في خروج بعض الافراد أو الفئات على إمام المسلمين وجماعتهم بشق عصا الطاعة، وتفريق شمل الجماعة، وهو الفساد في الارض، وإن كان (١٥) الامام ظالماً، فان كف الامام عن الظلم ولو بالمثل فهو حق أهل الحل والعقد الذين هم محل ثقة الامة، الذين يمثلون الرأي العام فيها، الذين عنانهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله في خطبته الاولى عقب مبايعته « فاذا استقمتم فأعينوني، وإذا زغت فقوموني »

(١١٤) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكْرَيْنِ (١١٥) وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٢٠)

هذا أمر بأعظم العبادات وبأعظم الاخلاق، اللذين يستعان بهما على ما قبلهما من الامر بالاستقامة والنهي عن الطغيان والركون الى أولي الظلم، ولذلك عطفوا عليهما

١١٤ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ خص إقامة الصلاة بالذكر في هذه الوصية العامة المجملة لانها رأس العبادات المغذية للإيمان والمعينة على سائر الأعمال، أي أدها على الوجه القويم وأدمها في طرفي النهار من كل يوم، طرف الشيء والزمن الناحية والطائفة منه ونهايته، فطرفا النهار هنا البكرة والاصيل أو الغدو والعشي.

(٥) وقد أمرنا تعالى في التنزيل بالذكر والتسبيح فيهما ﴿ وَزَلَفَا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ أي وفي زلف من الليل جمع زلفة وهي بانضم كقرب جمع قربة لفظا ومعنى وتطلق كما في معاجم اللغة على الطائفة من أول الليل لقربها من النهار، وقالوا الزلف ساعات الليل الآخذة من النهار، وساعات النهار الآخذة من الليل، روي عن ابن عباس أن صلاة طرفي النهار المغرب والغداة (أي الفجر) وزلف الليل العتمة (أي العشاء) وعن الحسن أن صلاة طرفي النهار الفجر والعصر، وقال في زلف الليل هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقال: قال رسول الله ﷺ «هما زلفتا الليل» وهذا أقرب إلى اللغة مما قبله، فإن صح الحديث فلا معدل عنه، ولكنه من مراسيل الحسن فيبحث عن رفعه، وأدخل بعض المفسرين صلاة الظهر في طرفي النهار، إذ يصح أن يسمى وقتها طرفا بمعنى أنه طائفة وناحية من النهار يفصلها من غيرها زوال الشمس ولكنه طرف ثالث واللفظ هنا مثني، وفي سورة طه (٢٠: ١٣٠) وسبح بحمدي بك قبل طلوع شمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعك ترضى) فجمع الاطراف بعد ذكر الطرفين الاخيرين بالمعنى وهما وقتا صلاتي الفجر والعصر والاظهر في أمثال هذه الآيات أن ذكر الله تعالى وتسبيحه المطلق فيها عام فيدخل فيه الصلاة وغيرها والآية الصريحة في أوقات الصلوات الخمس قوله تعالى (١٨: ٣٠) فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ١٩ وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون) تمسون تدخلون في المساء وهو ما بين الظهر إلى المغرب، نقله في المصباح عن ابن القوطية وذكر هو وغيره مثل هذا في تفسير العشي وهو غلط سببه اشتراك الوقتين باتصال آخر المساء بأول العشي وهو أول الليل حيث يختلط النور بالظلام، فصلاة المغرب العشاء الاولى، وصلاة العتمة العشاء الآخرة التي يزول عندها الشفق وهو آخر أثر لنور النهار، وفي معنى هذا قوله تعالى (١٧: ٧٨) أقم الصلاة لدلوك الشمس

إلى غسق الليل وقرآن الفجر) الآية فدلوك الشمس زوالها أي أقبلها لأول وقتها هذا وفيه صلاة الظهر، منتها إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين وأقم صلاة النجر

(إن الحسنات يذهبن السيئات) الجملة تعليل للأمر قبلها مبين لحكمة

وقائده ومعناها أن للأعمال الحسنة من تزكية النفس وإصلاحها، ما يحو منها تأثير (٥) الأعمال السيئة وإفسادها، روي عن ابن مسعود وابن عباس تفسير الحسنات فيها بالصلوات الخمس، زاد ابن عباس والباقيات الصالحات، ولا غرو فالصلاة أعظم الحسنات، وأكبر العبادات المكفرة للسيئات، ولكن لفظ الحسنات عام يشمل جميع الأعمال الصالحات حتى التروك فإنها عمل نفسي ومنه (٤: ٣١) إن يجتنبوا كبائر

ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) وفي الحديث «أتبع (١٠)

السيئة الحسنة تحمها» (إن في ذلك لذكرى للذاكرين) أي إن فيما ذكر من الوصايا من الأمر بالاستقامة إلى هنا لموعظة للمتعظين الذين يراقبون الله ولا ينسونه،

وقد فسروا السيئات هنا بالصغائر، وأيدوه بما روي في سبب نزول الآية

عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك

كأنه يسأله عن كفارتها فأنزلت عليه (وأقم الصلاة طر في النهار) الح فقال يارسول الله (١٥)

ألي هذه؟ قال «هي لمن عمل بها من أمتي» رواه الجماعة إلا أبا داود، وأشهر

رواة التفسير المأثور، وفي رواية لغير البخاري وأبي داود منهم أن الرجل قال

للنبي اتني وجدت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أنني لم أجامعها قبلتها

ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت، فلم يقل له رسول الله ﷺ شيئا

فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله (٢٠)

بصره فقال «ردوه علي» فردوه فقرأ عليه (وأقم الصلاة طر في النهار) الآية.

فقال معاذ بن جبل يارسول الله: أله وحده أم للناس كافة؟ قال «بل للناس

كافة» وليس في هذه الرواية أن الآية نزلت في هذه النازلة، وهناك روايات

أخرى عن معاذ بن جبل وابن عباس في معنى حديث ابن مسعود في الجملة أو

١٨/٨ التوبة اننى يكفر الله بها السيئات ويغفر الذنوب (التفسير : ج ١٢)

مغزاه وقد سمي الرجل في بعضها بأبي اليسر ، ومنها حديث أبي أمامة عند أحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم أن رجلا قال للنبي ﷺ يا رسول الله أقم في حـد الله مرة أو مرتين- فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فلما فرغ منها قال «أبـن الرجل ؟» قال أناذا، قال «أتمت الوضوء وصليت معنا آتفا ؟» قال نعم ، قال «فانك خرجت

(٥) من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد » والمراد خرجت من خطيئتك التي

طلبت تكفيرها بإقامة الحد وهي لاحد فيها ، وإنما يجب في تكفيرها التوبة والعمل

الصالح الذي يزكي النفس . ومن أعظمها الوضوء التام وإقامة الصلاة ، وقد تاب

الرجل توبة نصوحا بدليل طلبه إقامة الحد عليه ، والتوبة مع العمل الصالح تكفر

الصغائر والكبائر إلا حقوق العباد ، فانه يجب أداؤها أو استحلال أهلها منها

(١٠) إن أمكن . وذهب بعض العلماء إلى أن تكفير الحسنات للصغائر لا يشترط فيه

التوبة اذا اجتنبت الكبائر ، ويقول الغزالي ان كل نوع من الحسنات يكفر ما هو

ضده من السيئات ، كتكفير البخل بالانفاق والاساءة الى الناس بالاحسان الخ

والآيات في تكفير السوء والسيئات المطلقة والمعينة كثيرة ، ومن الثاني

كفارات الظهار ومحرمات الاحرام والحنث بالإيمان ، وأمثال هذه لا يشترط

(١٥) فيها التوبة ، فذنوبها عارضة ليس من شهوات النفس تكررهما كالفواحش

والمنكرات المدنسة للنفس باتباع الهوى والشهوات الباعثة على الاصرار ، فهذه لا يطهرها

منها وبزكياها الا التوبة وإنما تتحقق التوبة بالندم على فعل الذنب المقتضي تركه وإزالة

أثره من النفس بالعمل الصالح ، فبجملة هذه المعاني الثلاث يحصل الرجوع إلى الله بعد

الاعراض والبعد عنه بعصيانه ، وشرح الغزالي هذا المعنى للتوبة بقوله إنها مركبة

(٢٠) من علم وحال وعمل كل منها سبب لما بعده ، فالعلم بحرمة الذنب وكونه سببا

لسخط الله تعالى وعقابه يوجب الحال أي يحذثه وهو الخوف وألم النفس وهذا

يوجب العمل وهو ترك الذنب وتكفيره بالعمل الصالح اه بالمعنى موجزا

وقد تكلمنا على التوبة في مواضع من هذا التفسير منها الكلام على توبة

آدم في سورتي البقرة والاعراف ، ومنها في سورة النساء قوله تعالى (٤ : ١٧) إلى

التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب (إلى آخر الآيتين .

(هود: ١١) الأمر بالصبر وكون أجر المحسنين به لا يضيع ١٨٩

ومنها في سورة الانعام (٦ : ٥٤) وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ققل سلام
عيسى كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من
بعده وأصلح فانه غفور رحيم (وسياقي في معناه من سورة النحل (١٦ : ١١٩)
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك
من بعدها لغفور رحيم) ومثله في سورة طه (٢٠ : ٨٢) وإني لغفار لمن تاب (٥)
ومن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وناهيك بما تقدم في أواخر التوبة من آيات التوبة
ولا سيما توبة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ففيها أ كبر العبر للمؤمنين المسلمين

١١٥ ﴿واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ أي ووطن نفسك
على احتمال المشقة في سبيل ما أمرت به وما نهيت عنه في هذه الوصايا حتى الصلاة
كما قال (٢٠ : ١٣٢) وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) واستعن بالصبر والصلاة (١٠)
على سائر أعباء الدعوة إلى الاسلام والاصلاح، وانتظار عاقبتها من النصر والفلاح،
فان هذا من الاحسان الذي لا جزاء له إلا الاحسان ، فان الله لا يضيع أجر
المحسنين في أعمالهم في الدنيا ولا في الآخرة، بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله،
ولكن للجزاء في أمور الأثم آجالاً وأقداراً يجب الصبر في انتظارها ، وعدم
استعجالها قبل أوانها .

(١١٦) قُلْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٨) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٩) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ (٢٠)
وَلَئِنَّكَ لَخَلْقُهُمْ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ : لَا تَمْلَأُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

١٩٠ بقية أولى الاحلام الذين تنجوا الاقوام بنهيهم عن الفساد (التفسير: ج ١٢)

هذه الآيات الثلاث في بيان سنن الله العامة في اهلاك أولئك الاقوام الذين قص على رسوله قصصهم وأمثالهم، جاءت بعدما تقدم من بيان عاقبتهم في الدنيا والآخرة. وانذار قومه ﷺ بهم، وما يجب عليه وعلى من آمن وتاب معه من الاستقامة والصلاح، واجتناب أهل الظلم والفساد، قال

(٥) ﴿ ١١٦ ﴾ فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض ﴿ ١ ﴾ لو لا تحضيضه بمعنى هلا ، والقرون الأتم والأقوام ، والقرن في اللغة كما في المصباح : « الحيل من الناس قيل ثمانون سنة وقيل سبعون » اقول ثم اشتهر تقديره بمائة سنة . والبقية من الشيء ما يبقى منه بعد ذهاب أكثره ، ومن الناس كذلك ، واستعمل في الخيار والاصلاح والانفع ، قيل لأن الناس ينفقون في العادة أردأ ما عندهم وأقر به إلى التلف والفساد أولا ويستبقون الأجود (١٠) فالأجود ، ونقول لأن الأحياء يهلك منهم الأضعف فلا تضعف أولا ويبقى الأقوى فالأقوى ، ومن هذا ما يعرف في علم الاجتماع بسنة الانتخاب الطبيعي ، وهو إفشاء تنازع الأحياء إلى بقاء الأمثل والأصلح ، كما ورد في المثل الذي ضربه الله للحق والباطل بقوله تعالى (١٣ : ١٧) فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس (١٥) فيمكث في الأرض) ومن ثم يعبرون عن الخيار بالبقية يقولون : في الزوايا خبايا ، وفي الناس بقايا ، وبهذا فسرت الآية

والمعنى : فهلا كان أي وجد من أولئك الاقوام الذين أهكناهم بظلمهم وفسادهم في الارض جماعة أصحاب بقية من النهى والرأي والصلاح ينهونهم عن الفساد في الارض وهو الظلم واتباع الهوى والشهوات التي تفسد عليهم أنفسهم (٢٠) ومصلحهم ، فيحول نهيمهم إياهم دون هلاكهم ، فان من سنتنا أن لا نهلك قوما إلا إذا عم الفساد والظلم أكثرهم كما يأتي في الآية التالية ﴿ إلا قليلا ممن أنجينا منهم ﴾ أي لم يكن فيهم بقية من هؤلاء العقلاء الأخيار ، الناهين عن المنكر ، الأمرين

(هود ص : ١١) اهلاك الامم باتباع الاتراف ، وفقد الناهين عن الفساد ١٩١

بالمعروف ، ولكن كان هنالك قليل من الذين أنجيناهم أو هم الذين أنجيناهم مع الرسل منهم ، وكانوا منبوذين لا يقبل نبيهم وأمرهم ، مهددين مع رسلهم بالطرد والابعاد ، بعد الاذى والاضطهاد (واتبع الذين ظلموا) وهم الاكثرون منهم ﴿ ما أترفوا فيه ﴾ أي ما رزقناهم وآتيناهم من أسباب الترف والنعيم فبطروا . يقال أترفته النعمة أي أبطرتة وأفسدته ، والبطر الطغيان في المرح وخفة النشاط (٥) والفرح ﴿ وكانوا مجرمين ﴾ أي متلبسين بالاجرام الذي ولده الترف رأسخين فيه ، فكان هو المسخر لقولهم في ترجيح ما أعطوا من ذلك على اتباع الرسل .

روى ابن مردويه في تفسيره عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم « أولوا بقية وأحلام » والأشبه عندي أنه ﷺ ذكر الاحلام تفسيراً لا قرآناً . والمعنى ان العقول السليمة الرشيدة كافية لفهم ما في دعوة الرسل (١٠) عليهم السلام من الخير والصلاح ولم يمنع من استعمال هدايتها الافتتان بالترف ، والتفنن في أنواعه ، بدلا من القصد والاعتدال فيه وشكر الله المنعم به عليه ، فلا تواف هو الباعث على الاسراف والفسوق والعصيان ، والظلم والاجرام ، يظهر في الكبراء والرؤساء ، ويسري بالتقليد في الدماء ، فيكون سبب الهلاك بالاستئصال ، أو فقد الاستقلال ، وذلك قوله تعالى (١٧: ١٦) وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها (١٥) ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) فهذا بيان لسنته تعالى في الامم قديمها وحديثها ، ولا تغني عن شعوب الاقترنج معرفتهم بهذه السنة ومحاولة انقاذهم لها ، فكم آؤم وهم أولوا البقية والاحلام الذين ينهونهم عن الفساد في الارض يصرحون بأنهم سيهلكون كما هلك من قبلهم ، ولن تغني عنهم قوتهم ، بل تكون هي المهلكة لهم بأيديهم ، كما قال تعالى (٧ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم (٢٠) أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) فراجع تفسيرها ومن عجائب الجهل والغي أن متبعي الاتراف من شعوبنا يقلدون الاقترنج

في الاسراف فيه دون به يرجو الافرنج اتقاء الهلاك من فسادده وهو اقوة الحربية وفنون اصناعة، فاذا كان فسق الاتراف يهلك الامم القوية، فكيف تبقي مع اتباعه وفساده الامم الضعيفة؟ وكيف يزول والمتبعون له هم الملوك والامراء، والزعماء والحكام، والكتاب والخطباء، وهم الاكثرون الظاهرون، وانما هم عن (٥) فسادهم الاقلون الخاملون؟ ثم بين سنته تعالى في اهلاك الامم وما يحول دونه بقوله

١١٧ ﴿وما كان ربك ليهلك لقرى بظلم وأهلها مصحون﴾ اي وما كان من شأن ربك وسنته في الاجتماع البشري أن يهلك الامم بظلم منه لها في حال كون أهلها مصلحين في لارض، مجتنبين للفساد والظلم. وانما أهلهم وبطلانهم بظلمهم وإفسادهم فيها، كما ترى في الآيات العديدة من هذه السورة وغيرها

(١٠) وفي الآية وجه آخر وهو انه ليس من سنته تعالى أن يهلك لقرى بظلم يقع

فيها مع تفسير لظلم بالشرك وأهلها مصلحون في أعمالهم الاجتماعية والعمرائية،

وأحكامهم المدنية والتأديبية، فلا يبخسون الحقوق كقوم شعيب، ولا يرتكبون

الفواحش ويقطعون السبيل ويأتون في ناديتهم المنكر كقوم لوط، ولا يبطشون

بالناس بطش الجبارين كقوم هود، ولا يذنون لتكبر جبار يستعبد الضعفاء،

(١٥) كقوم فرعون - بل لابد أن يضموا إلى الشرك الافساد في الاعمال والاحكام،

وهو لظلم المدمر للعمران، ويحتمل أن يراد أنه لا يهلكها بظلم قليل من أهلها

لأنفسهم، إذا كان الجمهور الاكبر منهم مصلحين في جل أعمالهم ومعاملاتهم

للناس، أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير بن عبد الله

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن تفسير هذه الآية فقال

(٢٠) «وأهلها ينصف بعضهم بعضا» وروي موقوفا على جرير (رض)، فتتكبر

الظلم في هذا للتقليل والتحقير، وفيما قبله للتعظيم، وهو مأخوذ من قوله تعالى

(إن الشرك لظلم عظيم) والآية تدل على أن إهلاك المصلحين ظلم فلذلك ينزله الله عنه

وذكر المفسرون في الوجه الثاني القول المشهور المعبر عن تجارب الناس، وهو

ان الائم تبقى مع الكفر ، ولا تبقي مع الظلم ، والالوجه الثلاثة في الآية صحيحة ويجوز إرادتها كلها على القول بأن جميع ما يدل عليه الكلام مما شأن صاحبه أن يعلمه ولا يكون متعارضا في نفسه يصح أن يكون مراد الله ، وإن كان من المشترك أو كان بعضه حقيقة وبعضه مجازاً ، ومن أركان بلاغة القرآن جمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل ، وأن يكون بعضها واضحاً في هذه المعاني وبعضها خفياً يراد به (٥) أن يذهب الذهن والفكر فيه كل مذهب ، وهذا مما يتنافس فيه الباطل.

١٠٨ ﴿ولو شاء ربك﴾ أيها الرسول الحريص على إيمان قومه الأسف

على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته ، واتباع هدايته ﴿لجعل الناس أمة واحدة﴾ على دين واحد بمقتضى الفريضة والفطرة لا رأي لهم فيه ولا اختيار ، وإذن لما كانوا هم هذا النوع من الخلق المسمى بالبشر وبنوع الانسان ، بل لكانوا في (١٠) حياتهم الاجتماعية كالنحل أو النمل ، وفي حياتهم الروحية كالملائكة مفلوطين على اعتقاد الحق وطاعة الله عز وجل ، فلا يقع بينهم اختلاف ، ولكنه خلقهم بمقتضى حكمته كالمسيئين للعلم لا ملهمين ، وعاملين بالاختيار وترجيح بعض الممكنات المتعارضة على بعض لا مجبورين ولا مضطرين ، وجعلهم متفاوتين في الاستعداد وكسب العلم واختلاف الاختيار ، وقد كانوا في طور الطفولة النوعية في الحياة الفردية والزوجية والاجتماع (١٥) البدوي الساذج أمة واحدة لا مثار للاختلاف بينهم ، ثم كثروا ودخلوا في طور الحياة الاجتماعية فظهر استعدادهم للاختلاف والتنازع فاختلفوا ، كما قال تعالى (٢٠: ٢٠) وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) في كل شيء بالتبع لاختلاف الاستعداد ﴿ولا يزالون مختلفين﴾ في كل شيء حتى الدين الذي شرعه الله لتكليف فطرتهم وإزالة الاختلاف بينهم ﴿إلا من رحم ربك﴾ منهم فافقوا على حكم كتاب الله فيهم ، (٢٠) وهو القطعي الدلالة منه الذي لا مجال للاختلاف فيه ، وعليه مدار جمع الكلمة ووحدة الامة ، إذ الظني لا يكلفون الاتفاق على معناه لانه موكول إلى الاجتهاد للذي لا يجب العمل به إلا على من ثبت عنده رجحانه ، وتقدم تفصيل وحدة البشر فاختلافهم فبعثة النبيين وانزال الكتاب معهم للحكم بين الناس في تفسير القرآن الحكيم « ٢٥ » الجزء الثاني عشر

الآية (٢: ٢١٣) وتفسيرها في الجزء الثاني من هذا التفسير ﴿ولذلك خلقهم﴾ أي ولذلك الذي دل عليه الكلام من مشيئته تعالى فيهم خلقهم مستعدين للاختلاف والتفرق في علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم ، وما يتبع ذلك من إرادتهم واختيارهم في أعمالهم ، ومن ذلك الدين والايان والطاعة والعصيان ، وحكته (٥) أن يكونوا مظهر الأسرار خلقه الانادية والمعنوية في الاجسام والارواح وسنته في الاحياء ، وتعلق قدرته ومشيئته بخلق جميع الممكنات ، وبهذا كانوا اخفاء الارض وعلم آدم الاسماء كلها وقال الحسن وعطاء خلقهم للاختلاف ، وقال مجاهد وعكرمة خلقهم المرحمة ، وقال ابن عباس خلقهم فريقين : فريقا يرحم فلا يختلف ، وفريقا لا يرحم فيختلف ، فذلك قوله (فمنهم شقي وسعيد) وهذا أصح مما قبله لانه جامع للقولين ، (١٠) وفي معناه قول مالك بن أنس وقد سأله أشهب عن الآية فقال : خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير اه أي كان الاختلاف سبب دخول كل من الدارين ، وفي الرواية عن ابن عباس تقديم المعلول على العلة ، والمقول المشروع عكسه ، فالترتيب في الجزء أن يقال : فريق اتفقوا في الدين فخلعوا كتاب الله حكما بينهم فيما اختلفوا فيه فاجتمعت كلمتهم وكانوا أمة واحدة فرحمهم الله بوقايتهم من شر الاختلاف وغوائله في الدنيا ومن عذاب الآخرة ، وفريق اختلفوا فيه كما اختلفوا في مصالح الدنيا ومنافعها وسلطانها فكان بأسهم بينهم شديداً فذاقوا عقاب الاختلاف والشقاق في الدنيا وأعقبهم جزاءه في الآخرة فكانوا محرومين من رحمته بظلمهم لانفسهم لا بظلم منه لهم ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ التي قالها في غير المهتين ﴿ لا ملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ أي من عالمي الانس والجن الذين لا يهتدون بما أرسل به رسله وأنزل معهم كتابه لهداية المكلفين والحكم بين المختلفين ، (٢٠) ففي سورة ألم البجدة (١٣: ٣١) ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا ملأن جهنم الآية ، فهذا فريق السعير ، ومنه يعلم جزاء الفريق الآخر ، والمقام يقتضي الانذار

(هود: س ١١) الآية الجامعة بإيجازها الكليات أنباء، فقص الرسل في قصصها ١٩٥

- (١٢٠) وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ
فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
(١٢١) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ
(١٢٢) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٣) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ (٥)
عَمَّا تَعْمَلُونَ

هذه الآيات الأربع خاتمة هذه السورة وهي في بيان ما أفادت رسول الله
وخاتم النبيين ﷺ من أنباء أشهر الرسل الأولين مع أقوامهم في نفسه ،
وما نفهده المؤمنين بما جاء به، وما يجب أن يبلغه غير المؤمنين به من الانذار والتهديد
لهم، والاشارة الى ما ينتظره كل فريق، وان عافيته له لاهم، ثم أمره بعبادته والتوكل (١٠)
عليه ، وعدم المبالاة بما يعملون من عداوته واليكيد له ، قال تعالى :

- ١٢٠ - ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ﴾ أي وكل نوع من أنباء
الرسل نقص عليك ونحدثك به على وجه الذي يعلم من تتبعه واستقصائه به، فإن
معنى القص في الاصل تتبع أثر الشيء للاحاطة به، ومنه (وقالت لأخته قصيه)
ثم قيل قص خبره اذا حدث به على وجه الذي استقصاه ، والنبأ الخبر المهم ، (١٥)
فهذه الكلية تشمل أنواع الانباء المفيدة من قصص الرسل الصحيحة في صورها
الكلامية وأسايلها البليانية ، وأنواع فوائدها العلمية ، وغيرها ومواظها النفسية،
دون الامور العادية المستغنى عن ذكرها ، كالتي تراها في سفر التكوين الذي
يعدونه من التوراة وأمثاله ﴿ ما ثبت به فؤادك ﴾ أي نقص منها عليك ما ثبت
به فؤادك ، أي تقويه ونجعله راسخا في ثباته كالجليل في القيام باعباء الرسالة (٢٠)

١٩٦ ختم سورة بالامر بالعبادة والتوكل والجزاء على العمل (التفسير: ج ١٢)

ونشر الدعوة بما في هذه القصص من زيادة العلم بسنن الله في الاقوام، وما قاساه

رسلم من الايذاء فصبروا صبر الكرام ﴿ وجاءك في هذه الحق ﴾ اي في هذه

السورة - وهو المروي عن ابن عباس وابي موسى الاشعري من الصحابة وسعيد

ابن جبير والحسن البصري من التابعين وعليه الجمهور ، - وقيل في هذه الانباء

(٥) المقتصة عليك - بيان الحق الذي دعا اليه جميع اولئك الرسل من اصل دين الله وأركانه

وهو توحيده بعبادته وحده واتقائه واستغفاره وتوبة اليه وترك ما يسخطه من

الفواحش والمنكرات والظلم والاجرام. والايان بالبعث والجزاء والعمل الصالح

﴿ وموعظة وذكري للمؤمنين ﴾ الذين يتعظون بما حل بالامم من عقاب الله

ويتذكرون مافيها من عاقبة الظلم والفساد ، ونصره تعالى لمن نصره ونصر رسله،

(١٠) فالمؤمنون هنا يشمل من كانوا آمنوا بالفعل ، والمستعدين للايمان الذين آمنوا بهذه

الموعظة والذكري كالذين آمنوا بعد، وفي هذه الآية من اعجاز الایجاز، ما يناسب

اعجاز تلك القصص التي جمعت قوائدها بهذه الكلمات

١٢١ ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ﴾ أي فبشر به المؤمنين والذين

يتنظرون ويتذكرون، وقل للكافرين الذين لا يؤمنون فلا يتعظون : اعملوا على ما في

(١٥) مكانتكم أو تمسكنكم واستطاعتكم من مقاومة الدعوة وإيذاء الداعي والمستجيبين له، وهذا

الامر بالتهديد والوعيد ، أي فسوف تلقون جزاء ما تعملون من العقاب والخذلان

﴿ انا عاملون ﴾ على مكانتنا من الثبات على الدعوة وتنفيذ أمر الله وطاعته ﴿ وانظروا ﴾

بنا ما تمنون لنا من انتهاء أمرنا بالموت أو غيره مما يتحدثون به ، ومنه ما حكاه

تعالى عنهم في قوله (أم يقولون شاعر تتربص به ربب المنون) وما في معناه

(٢٥) ﴿ انا منتظرون ﴾ ما وعدنا وبنا من النصر وظهور هذا الدين كله ولو كره الكافرون،

(هود : س ١١) ختم السورة بالامر بالعبادة والتوكل والجزاء على العمل ١٩٧

وإتمام نوره ولو كره المشركون ، وعقاب المعاندين منهم في الدنيا بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين

١٢٢ ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وله وحده ما هو غائب عن علمك أيها الرسول وعن علمهم من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، مما تنتظر من وعد الله لك ووعيده لهم ، ومما ينتظرون من أمانهم وأوهامهم ، فهو المالك له المتصرف فيه ، (٥)

العالم بما سيقع منه وبوقته الذي يقع فيه ﴿واليه يرجع الامر كله﴾ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، قرأ الجمهور «يرجع» بفتح الياء وكسر الجيم ، ونافع وحفص بضم الاولى وفتح الثانية ، والمعنى واحد ﴿فاعبده وتوكل عليه﴾ أي وإذا كان له كل شيء ، واليه يرجع كل أمر ، فاعبده كما أمرت بإخلاص الدين له وحده من عبادة

شخصية قاصرة عليك ، ومن عبادة متعدية انفع بغيرك ، وهي الدعوة إلى ربك بالحكمة (١٠) والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . وتوكل عليه ليتم لك وعليك ما وعدك بما لا تبلغه استطاعتك ، فالتوكل لا يصح بغير العبادة ، والاختذ بالاسباب المستطاعة ، وإنما يكون بدونه من الغني الكاذب والآمل الخادعة ، كما أن العبادة وهي ما يراد به وجه الله من كل عمل لا تكمل إلا بالتوكل الذي يكمل به التوحيد ، قال (ص)

«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه أحمد وترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد بن أوس بسند

صحيح ﴿وما الله بغير فل عما تعملون﴾ جميعاً : ما عمله أنت أيها النبي والمؤمنون من عبادته والتوكل عليه ، والصبر على ذى المشركين ، وتوطين النفس على مصابرتهم وجهادهم ، فهو يوفيكم جزاءه في الدنيا والآخرة ، وما يعمه المشركون من الكفر واليكيد لكم ، وهذه قراءة نافع وحفص ، وقرأ الجمهور (يعملون) بالتحية ، وهي (٢٠)

نص في وعيد المشركين وحدهم بالجزاء على جميع أعمالهم ، وقد صدق الله وعده ، ونصر عبده محمدًا رسول الله وخاتم النبيين ، فالحمد لله رب العالمين

(تم تفسير السورة التفصيلي وبلية خلاصته الاجمالية)

الخلاصة الاجمالية لسورة هود عليه السلام

(وفيها ستة أبواب)

هذه السورة أشبه السور بسورة يونس التي قبلها في أسلوبها وما اشتملت من أصول عقائد الاسلام التي بينهاها في خلاصتها من "توحيد والبعث والجزاء (٥) والعمل الصالح وعاقبة الظلم والفساد في الارض ، وحجج القرآن واعجازه والتحدي به ، واثبات نبوة محمد ﷺ وقصص الرسل عليهم السلام وسنن الله في الامم ، ومناسبة لها في براعة المطلع والمقطع كما بيناه في فاتحة هذه . ولكن في تلك من التفصيل في حاجة المشركون في التوحيد والقرآن والرسالة ما أجمل في هذه ، وفي هذه من التفصيل في قصص الرسل ما أجمل في تلك . لهذا نختصر في خلاصتها الاجمالية فيما عدا قصص الرسل والبعث والجزاء وعاقبة الاقوام في الدنيا والآخرة فنقول :

(الباب الاول)

(في توحيد الله تعالى وصفاته وتدبيره لأمور عباده وسننه في تصرفه فيهم بالرحمة والفضل ، وجزائهم على أعمالهم بالعدل ، والتنزه عن الظلم وفيه ثلاثة فصول :

(الفصل الاول في توحيد الربوبية والالهية)

(١) توحيد الالهية (١٥)

هو أول مادعا اليه محمد رسول الله وخاتم النبيين ﷺ وأول مادعا اليه جميع من قبله من رسل الله عز وجل ، أعني عبادة الله وحده ، وعدم عبادة شيء غيره أو معه ، كما تراه بعد افتتاح السورة بذكر القرآن من خطابه تعالى لقومه وأُمته بقوله في الآية الثانية (ألا تعبدوا إلا الله) ومثله أول مادعا اليه نوح عليه السلام في الآية (٢٦) منها ، وفي معناه أول مادعا اليه هود في الآية (٥٠) وصالح في الآية (٦١) وشعيب في الآية (٨٤) (قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)

وان أكثر الذين يقرءون القرآن أو يسمعونهم وهم يأخذون عقدهم المشوبة بالوثنية من تقاليد آبائهم الجاهلين لامن اقرآن يظنون أن لمراد بالعبادة في هذا الامر والنهي عبادة الاسلام المنزل من الصلاة والصيام ونحوهما مما جاء به أولئك الرسل ايضا ، لأنهم يجهلون أن دعوتهم هذه هي أول ما وجهوه إلى المشركين غير المؤمنين بهم ، قبل فرضية العبادات المنزلة عليهم ، فهوهم بها عن عبادتهم الوثنية (٥) التقيدية وهي دعاء غير الله لجلب النفع وكشف الضر ، والذبح لغير الله ، والنذر لغير الله ، وتشاير حال التعظيم غير الله تعظيما تعبديا يتقربون به إلى غير الله ليقربهم إلى الله . ويشفع لهم عنده ، ويظنون أن لمراد بغير الله من هذه المعبودات خاص بالاصنام كايرون تفسيره في مثل الجلالين ، وان دعاء الانبياء والاولياء لدفع الضر وجلب النفع والنذور وتقريب القرابين لهم لا ينافي دين الله وتوحيده على هذا التفسير (١٠) والصواب المجمع عليه المعلوم من دين الاسلام بالضرورة ونصوص القرآن القطعية أنه لافرق في عبادة غير الله بمثل ما ذكرنا بين الاصنام وغيرها من حجر وشجر وكوكب ، أو بتسر ولي أو نبي ، أو شيطان أو ملك ، إذا توجه العبد اليها توجهًا تعبديا ابتغاء نفع أو كشف ضر في غير العادات والاسباب التي سخرها الله لجميع الناس ، فعبادة الملك أو النبي أو الولي كفر كهادة الشيطان أو الوثن (١٥) ولصم بغير فرق ، اذ كل ما عدا الله فهو عبد وملك لله ، لا يتوجه اليه مع الله ولا من دون الله . ولا لاجل التقريب زلفى إلى الله ، بل يتوجه في كل ماسوى العادات العامة إلى الله وحده كما أمر الله ابراهيم ومحمد ﷺ في كتابه ، ولا فرق في هذا التوجه بين تسميته عبادة كما كانت العرب تقول وهي أعلم بلغتها ، وبين تسميته توسلا أو استشفاعا كما فعل بعض المتأخرين ، فالمعنى واحد لا يختلف حكمه باختلاف أسمائه (٢٠)

(٢) توحيد الربوبية

الاله هو المعبود الذي يتوجه بالدعاء والتأله والخشوع الخاص بالامان بالسلطان الغيبي ، والرب هو الخالق المربي والمدير لعباده والمتصرف فيهم بذاته ، ومقتضى حكته ونظام سننه ، وتسخيره الاسباب لمن شاء بما شاء ، وكان أكثر

مشركي العرب ومن قبلهم من أقوام الانبياء يؤمنون بأن الرب الخالق المدبر واحد، وإنما يقولون بتعدد الآلهة التي يتقرب اليها توسلاً إلى الله وطلباً للشفاعة عنده، وكانت الانبياء والرسل تقيم الحجة عليهم بأن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الالهية، إذ العبادة لا تصح ولا تنبغي إلا للرب وحده، وآيات القرآن (٥) في هذا كثيرة جداً

نأمل كيف خاطب الله أمة خاتم النبيين في الآية الثانية من هذه السورة بعبادته وحده، وفي الآية الثالثة عقبا باستغفار ربهم والتوبة إليه من كل ذنب. ليمتعهم متاعاً حسناً ويؤتي كل ذي فضل فضله، وتجد مثل هذا في قصة هود (٥٢) وفي قصة شعيب (٩٠) وتأمل كيف بين لئديه في الآيتين ٧٦ أنه مامن دابة في الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وأنه هو الذي خلق السموات والارض الخ والمراد أن العبادة لا تصح ولا تنبغي إلا له سبحانه (١٠)

ثم تأمل كيف أخبر نوح وهو أول الرسل قومه وهم أول من ابتدع اشرك بالغلو في تعظيم الصالحين في الآية (٣١) بأنه ليس عنده خزائن الله فيقدر على رزقهم أو نفعهم، وأنه لا يعلم الغيب ولا يقول إنه ملك يتصرف في تدبير العالم باقدار الله إياه على ذلك كما فعلوا إذ صاروا يدعون غير الله من المقرين عنده والمقرين إليه بزعمهم، وتقدم مثلها عن نبينا ﷺ في الآية (٥٠) من سورة الانعام وفي معناها من سورة الاعراف (٧ : ١٨٧) ومن سورة يونس (١٠ : ٤٩)

ثم تأمل في قصة هود آية (٥٦) التي توكلت على الله ربي وربكم الخ وفي معناه توكل شعيب في الآية (٨٨) ثم ختم السورة بأمر نبيتنا صلوات الله وسلامه عليه بقوله (١٢٣) والله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبدوه وتوكل عليه (فجمع بين العبادة وهي أعلى توحيد الالهية، والتوكل وهو أعلى توحيد الربوبية، وتبرز هذه الشواهد بما يأتي عن الرسل (ع. م) في الباب الثالث ولا سيما الفصل الثالث منه

﴿ الفصل الثاني في صفاته تعالى ﴾

في السورة من صفات الذات والافعال : الحكيم الخبير العليم القدير الوكيل الغفور الرحيم الحفيظ القريب المجيب القوي العزيز الرقيب الودود البصير ، فمنها ما وُصف به تعالى مفرداً وما وُصف به مقترناً بغيره ، وما اتصل بمتعلقه ، وانكسر منها أتم المناسبة لموضوعه في موضعه ، مما يذكر التدبير له بتدبيره تعالى لأمر عباده ، (٥) ويزيده إيماناً بمعرفة جلاله وجماله ، وكلمه في صفاته وأفعاله ، ورحمته وإحسانه للمحسنين ، وتربيته وعقابه للمجرمين والظالمين ، وحسبك شاهداً عليه في نفسك تدبر إحاطة علمه تعالى بما تسر وتعلن في الآية الخامسة (ألا إنهم يفتنون صدورهم ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور) فلا تغفلن عن هذه المعاني أيها التالي للقرآن أو المستمع لفيفتونك (١٠) من العرفان وغذاء الإيمان ، ما أنت في أشد الحاجة إليه لتزكية نفسك ، التي هي أقرب الوسائل لفلاحك وسعادتك ، فان تأمل هذه الأسماء في مواضعها من بيان شئونه تعالى في العباد أقوى تفقيها في الدين وتكميلاً للعرفان من تكرار الاسم الواحد مراراً كثيرة كما يفعل المتصوفة المرتاضون ، ومقلدوهم المرتزقون ، وهو غير مشروع خلافاً لما زعمه المتأولون لقوله تعالى (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) فاسم (١٥) الجلالة هنا مبتدأ جملة في جواب سؤال حذف خبره لدلالة ما قبله عليه وهو قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) الخ والمعنى : قل الله هو الذي أنزله ، فهو ليس اسماً مفرداً يكرر تعبداً

ومثله تأولهم لحديث « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » رواد أحمد ومسلم والترمذي عن أنس ، ولفظ الجلالة فيه مرفوع على أنه مبتدأ حذف خبره (٢٠) لعلم به من القرينة ، والمعنى - حتى لا يقال : الله فعل كذا ، الله أمات وأحيامثلاً ، لذهاب الإيمان به تعالى . والاسم المفرد في ذكرهم يكررونه بالسكون لا يقصد به معنى جملة ، وإنما يقصد به حصر التوجه وجمع الهمة بما جربه الرياضيون ، وجهله المقلدون

٢٠٢ وحده نيتته تعالى في الخلق والتدبير وغناه عن الشفيع والولي والنصير (التفسير)

﴿ الفصل الثالث آياته تعالى في الخلق والتقدير ، والتصرف والتدبير ﴾

(وفيه أربعة شواهد على ما قبله)

(ش ١) قوله تعالى بعد آية توحيد العبادة للاله الواحد استدلالا عليه بتوحيد الربوبية (٣) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتنعكم متاعا حسنا (الخ فهو صريح (٥) في أن رب الناس هو الذي يعطيهم ما يمتنعون به من مزايق الدنيا المادية الجسدية ، وما يفضل به بعضهم بعضا من امفضائل النفسية من علم وأدب وخلق ، وأن الوسيلة لهذا وذلك بعد الايمان بوحدانيته ولقائه في الآخرة هي استغفاره من كل ذنب ، والتوبة من كل تقصير في طاعته ، والرجوع اليه عقب كل إعراض عن آيات هدايته ، ليس لغيره تأثير شخصي في إعطاء هذا ولا ذاك بتصرفه بنفسه ، ولا بشفاعته عنده ، فيدعى من دونه أو يتوجه اليه معه في طلبه ، ومن راقب نفسه وحاسبها في هذا شاهد تأثيره في نفسه ، فازداد إيمانا بربه ، وشاهده في غيره من الموحدين المستغفرين التوايين ، وضده في المشركين والمصرين على ذنوبهم وجرائمهم ، فانه يرى أكثر هؤلاء متاعا في هم واصب ، وتنغيص ذائب ، لان سعادة الدنيا من صفات النفس ، لا من كثرة الاعراض في اليد

(١٥) ولهذا كان رسل الله الاولون يأمرؤن أعوامهم بعد التوحيد بالاستغفار والتوبة أيضا كما ترى في الآية (٥٢) من قصة هود وقد جعل جزاءه إرسال المطر عليهم وهو سبب سعة الرزق ، وزيادة القوة البدنية لهم ، اذ كان هذا ان أهم ما يطلبه قومه من ربهم ، ويتوسلون الى ما يعجزون عنه منه بآلهتهم ، وفي الآية (٦١) من قصة صالح وقد بنى الامر فيها على ما سبق من فضله تعالى على قومه بسعة الرزق واستعمارهم في الارض ، وفي معناها (٢٠) الآية (٩٠) من قصة شعيب عليهم السلام

(ش ٢) قوله تعالى (٦) وما من دابة في الارض الا على الله رزقها) الآية - أي عليه وحده فانه لم يشاركه في خلق رزق هوامها وأنعامها وطيرها ووحشها وإنسها وجنها أحد من الانداد الذين اتخذهم المشركون ، ولا يشاركه أحد منهم في تسخير هذا الرزق لها ، ولا في ايصاله اليها بشفاعاة ولا وساطة أخرى بينه وبينها ،

فإذنا لم يشارك به أحد منها ولا من غيرهما من خلقه غير بعض الانس والجن المكلفين (ش ٣) قوله بعدها وهو دليل على مضمونها (٧ خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) الآية. أى خلقهم، وما كان يوجد معه أحد من هؤلاء الشفعاء والاولياء المزعومين، فهو غني عنهم الآن وفي كل آن، كما كان غنيا عنهم عند بدء التكوين ، وراجع ما فصلناه في تفسيرها من خلق كل شيء حي من الماء ، تر فيه (٥) من عجائب قدرته وحكمته ما يربأ بكل عاقل أن يجعل له وسيطا بينه وبين خلقه من هذا الانسان الضعيف كما وصفه خالقه القوي القدير

(ش ٤) الآيات (٩ و ١٠ و ١١) في بيان أحوال الناس فيما يذيقهم ربهم بحكمته من البأساء والضراء ، في هذه الحياة الدنيا دار البلاء ، وأصنافهم فيها من يائس كفور، وفرح فخور ، وصبور شكور ، فهذا التقسيم انشود الخبور، تعرف توحيد الله تعالى وفضله على المؤمنين الموحدين ، وجدارتهم بسعادة الدارين ، واستحالة أن يكون له شريك في فضله عليهم ، أو وسيط في نعمه وتكريمه لهم

الباب الثاني

(في الوحي المحمدي «القرآن العظيم» وإثبات رسالته ﷺ به ، وفيه سبع مسائل)
(م الاولى) افتتح هذه السورة كالتى قبلها بذكر هذا الكتاب العظيم ، (١٥) وإحكام آيته ثم تفصيلها من لدن حكيم خبير ، إعلاما بأن إحكامها مبني على أساس الحكمة ، وتفصيلها مرفوع على قواعد العلم ودقة الخبرة
(م الثانية) قوله تعالى (١٢) فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك) يعني ان حالك أبها الرسول مع هؤلاء المشركين المقترحين عليك ما ليس أمره اليك، حال من يتوقع منه ترك (٢٠) بعض ما يتقل عليهم من الوحي ، وضيق صدره من ذلك القول ، فلا تترك شيئا مما يوحى اليك ، ولا يضق به صدرك ، إنما أنت رسول وظيفتك التبليغ والانداز ، لا الاتيان بالآيات ، ولا الوكالة عليهم فتكرهم على الايمان

(م الثالثة) الرد في الآية (١٣) على قولهم «أفترأه» بتعديهم بالآيتين بعشر سور مثله مفتريات ، ودعوة من استطاعوا من دون الله لمظاهرتهم وإعانتهم على الآيتين بها إن كانوا صادقين . وقد بينا في تفسيرها معنى هذا التحدي بالعشر المفتريات بعد ما سبق في سورة يونس من التحدي بسورة واحدة ، وهو ما لا تجد مثله في تفاسير لاولين ولا الآخرين ، والحمد لله رب العالمين ، وفيه إثبات أن المراد بهذه السور ما اشتمل على قصص الرسل ، وان في إعجاز هذه القصص بالبلاغة والاساليب والنظم والعلم ما ليس في غيرها ، وحكمة جعلها عشرًا ، وما في العشر من هذه السورة وما قبلها من أنواع العلم والهدى والاصلاح ، فراجعه (في ص ٣١ - ٤٦)

(١٠) (م الرابعة) قوله (١٤) فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) وبينافي تفسيره معنى أنزل بعلم الله وكونه حجة على ما فسرنا الاعجاز فيه وقد غفل عنه المفسرون (م الخامسة) قوله (٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، وهو استدلال بقصة نوح على رسالة النبي ﷺ ووجه الدلالة أنه ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل أنزائها عليه في هذا الوحي الالهي ، (١٥) ولو كان أحد من قومه يعلمها قبل ذلك لاحتجوا به عليه ، وإذن لا تمتنع إيمان من لم يكن آمن منهم ، ولا ردت من كان آمن

(م السادسة) قوله تعالى (١٠٠) ذلك من أنباء القرى نقصه عليك) الآية ، وفيه الاستدلال بجملة قصص السورة على كونها وحياً من وجهين أحدهما : في المسألة الخامسة من كونها ما لم يكن علمه محمد النبي ﷺ وثانيهما ما اشتملت (٢٠) عليه من العلم الالهي والاجتماعي والتمريعي الذي فصلناه في بيان التحدي بالعشر السور من عشر جهات

(م السابعة) قوله تعالى ١٢٠ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) الآية وهي في موضوع اتفق فيها من فوائد قصص الرسل أن تلك في فوائدها الاجتماعية في الامم واهلاك الظالمين ، وانجاء المتقين ، وهذه في فوائدها الخاصة بالرسول ﷺ في نفسه وتأيد دعوته ، وفي المؤمنين به من قومه

فهذه جملة ما في السورة خاصا بالقرآن العظيم من حيث كونه وحيا من الله تعالى دالا على نبوة محمد ﷺ ورسالته ، وقد فصلنا معنى كل منها في موضعه

الباب الثالث

في الرسالة العامة وقصص الرسل مع أقوامهم وفيه ستة فصول

(٥) الفصل الاول في رسالة محمد (ص)

- بدئت السورة بدعوة هذه الرسالة من أولها إلى الآية ٢٤ وهي متضمنة لأصول دين الله (الاسلام) على السنة جميع الرسل وهي التوحيد والبعث والجزاء والعمل الصالح، المبينة في الآية (٦٢: ٢) وسأذكرها في أول الفصل التالي لهذا، وهي متضمنة لأعجاز القرآن بقسميه اللغوي والعلمي ، وقد فصلناه بفضل الله وإلهامه بما لا نظير له في سائر التفاسير ، ثم ختمت بمثل ما تضمنته أوائلها من الآية (٩٩ إلى ١٢٣) (١٠) فالتقى قطراها واحتبك طرفاها ، فأحاطا بالقصص التي بينهما مؤيدة لها ، وذكر في أثنائها برهان على رسالته ﷺ في آخر قصة نوح (ع . م) وهو الآية (٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك (الخ ولعل حكمة تخصيص هذا بالذكر ما في هذه القصة من زيادة التفصيل والتأثير ببلاغته الممتازة ، وإلا فسائر هذه القصص من أنباء الغيب ودلائل أعجاز القرآن ، كما أشير إليه في الآية (١٠٠) (١٥) وهي المقصودة بالذات ، فيسهل على المتفقه في القرآن أن يراجع تفسير هذه الآية مضمومة إلى كلامنا المفصل في إعجازه بقسميه المشار إليه آنفا من ص ٣١ إلى ٤٧ — وأن يتأمل الآيات الأربع والعشرين من أول السورة والآيات الخمس والعشرين من آخرها ، ليحيط بما في السورة من علوم رسالة خاتم النبيين عليا إجماليا
- وأما بيان أنواعها مفصلة في السورة فيراها في الفصول التالية من هذا الباب (٢٠) وفي الأبواب التي بعدها ويفقه سر افتتاحها بقوله تعالى (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) وجعله عنوانا لها

﴿ الفصل الثاني ﴾

(في الهداية لاجمالية في قصص السورة وأصول الدين الثلاثة التي دعا اليها جميع الرسل)

قد بينا في الكلام على إعجاز القرآن العلمي الذي فصله في قصص الرسل (٥) (ع . م) وتكرارها أنها مشتملة فيه على عشرة أنواع كية من العلم والهداية فراجعها أيها المتدبر المتفقه في الصفحة ٤١ - ٤٣ وتأملها إجمالاً ، ثم تأمل ما في هذه السورة منها في الفصول التالية

وأما أصول الدين فهي المجملية في قول الله تعالى (٢ : ٦٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله اليوم ، الآخر وعمل صالحا فلهم (١٠) أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

(الاصل الاول) الايمان بالله تعالى وقد بينا في الباب الاول شواهد من قصص السورة كلها

(الاصل الثاني) الايمان باليوم الآخر وهو البعث والجزاء وسيأتي تفصيله في الباب الرابع

(١٥) (الاصل الثالث) العمل الصالح وهو قسمان ما أمر الله تعالى به وما نهى

عنه على السنة رسله (ع . م) بعد الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك . وقد ذكر العمل الصالح باللفظ المجمل الدال على كل ما تصاح به أنفس البشر في موضعين من

هذه السورة (الاول) قوله بعد بيان قسمي اليثوس الكفور والفرح المغخور من الناس (١١) إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات (الآية .) (الثاني) قوله بعد

(٢٠) ذكر الذين خسروا أنفسهم (٢٣) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واختبوا إلى

ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) وفي معناها الاحسان في قوله (٧) ايلوكم أيكم أحسن عملا) وقوله (١١٥) إن الحسنات يذهبن السيئات)

وأما الاوامر والنواهي المفصلة فهي من خصائص السورة المدنية ونذكر ما هنا من أصولها في الباب الخامس

﴿الفصل الثالث﴾

(في وظيفة الرسل الاساسية وصفاتهم وبيئاتهم وفيه تسع مسائل أو عقائد)

(الاولى وظيفة الرسل الاساسية) هي ما بعثهم الله لاجله من تبليغ رسالته بانذار من تولى عن الايمان وعصى، وتبشير من أجاب الدعوة فآمن واهتدى ، والشواهد عليها من هذه السورة قوله تعالى في دعوة رسوله خاتم النبيين (٢) إني (٥) لكم منه نذير وبشير) وقوله له (١٢) إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل) ومثل هذا المحصر في القرآن كثير ، وقوله حكاية عن نوح (ع . م) وهو أول رسله الى الاقوام المشركة (٢٥) إني لكم نذير مبين) وقوله حكاية عن رسوله هود (ع . م) ٥٧ فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم)

وموضوع التبليغ هو الدعوة إلى أركان الدين الثلاثة المبينة آنفا وعليها مدار (١٠) سعادة المكلفين في الدنيا والآخرة، وكلها مبطل لما كان عليه أقوامهم المشركون من أن بينهم وبين الله تعالى وسائط منهم أو من غيرهم من خلقه يقرّبونهم اليه بجواهرهم الشخصية، ويقضون حوائجهم من جلب نفع أو دفع ضرر يشفّعونهم لهم عنده ، أو يتصرفهم في خلقه بما يخصهم به من خوارق العادات ، إلا ما جعله من آياته دليلاً على صدقهم في دعوى الرسالة ، كإبراهيم عيسى عليه السلام (١٥) والابرص وأحيائه لغوثي باذن الله له ، بأن دعاه في ذلك فاستجاب له وسمّاني بيبانه (الثانية أنهم بشر مرسلون) أي لا يملكون من أمور العالم شيئاً مما هو فوق كسب البشر غير ما خصهم الله به من الرسالة دون شئون ربوبيته أو ما خص به ملائكته ، حتى أنهم لا يملكون هداية أحد إلى الدين بالفعل لأن هدايتهم خاصة بالتبليغ والتعليم كما تقدم آنفاً ، وحكاية نوح مع ابنه الكافر حجة في هذا الموضوع واضحة ، (٢٠) والشواهد على هذا في القرآن كثيرة

و (منها) في هذه السورة ما علمت من آيات توحيد الربوبية ، والرد على مشركي مكة في اقتراحهم محيي الملك بقوله تعالى (١٢) فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك : إنما

٢٠٨ عجز الانبياء عن التصرف في الكون وآياتهم وبناتهم (التفسير: ج ١٢)

أنت نذير والله على كل شيء وكيل) وقوله حكايته عن نوح (٣١) ولا أقول لكم
عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول إني ملك) وتقدم ما في معناه عن
خاتم النبيين ﷺ وفي معناه آيات كثيرة في السور الاخرى

(ومنها) في احتجاج المشركين على رسالهم بأنهم بشر في قصة نوح (٢٧) فقال
(٥) الملائ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلاًنا) وقد قال مثل هذا سائر
أقوام الرسل بعده إلى خاتمهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين

ولو كان أولئك الرسل في عصرهم على غير ما يعهد أقوامهم من البشر ، بأن كانوا
يتصرفون في الكون بالضر والنفع وعلم الغيب لما احتجوا عليهم بأنهم بشر مثلهم كما
يدعي الذين ضلوا من أقوامهم من بعدهم عما جاؤا به مع دعوى اتباعهم ، فرعوا أنهم
(١٠) هم وبعض من وصفوا بالصلاح والولاية من أتباعهم يضررون وينفعون ، ويُسقون

و يُسعدون ، ويميتون ويحيون : أحياءهم وأمواتهم في هذا سواء ، بل يزعمون
أنهم أحياء في قبورهم حياة مادة بدنية يأكلون فيها ويشربون ، ويسمعون كلام
من يدعوهم ويستغيث بهم ، ويستجيبون دعاءهم فيها ، وقد يخرجون من قبورهم
فيقتضون حوائجهم في خارجها ، يخالفون بهذا الدعاوى مئات من آيات القرآن المحكمات
(١٥) في التوحيد وصفات الربوبية ، وفي صفات الانبياء وكونهم بشراً لا يقدرُونَ على

شيء مما لا يقدر عليه البشر ، وأن النبوة والرسالة وآياتها ليست من كتبهم ،
ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فيما ورد فيه من بعض أنباء الغيب
في حياة الشهداء البرزخية ، فيقيسون عليها بأهوائهم حياة أوليائهم رجاء بالغيب
واقتراء على الله ، وحسبنا هنا التذكير بما أمر الله نبينا أن يرد به على الذين سألوه
(٢٠) بعض الآيات الكونية (قل سبحان ربي : هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟)

(الثالثة بيناتهم وآياتهم) ما من نبي دعا قومه إلى الله إلا وجاءهم ببينة على
صدق في دعواه من حجة عقلية وآية كونية ، وكانت تشبه على عامتهم الآيات الكونية
بالسحر لأنهم يرون أن كلا منها أمر غريب لا يعرفون سببه ، و يرونه من الدجالين
والمرتزقة ، وكان المهتدون هم الذين يميزون بين الفريقين بالبينات العقلية ،
والهداية الخلقية والعملية ، وكذلك الجاحدون المعاندون منهم

(هود : س ١١) آيات الانبياء ليست من كسبهم بل من فعل الله تعالى ٢٠٩

بينت لنا هذه السورة ان كل رسول كان محتج ويستدل على قومه بأنه على بينة من ربه ، وليس فيها ولا في غيرها أن كلا منهم تحدى قومه بآية كونية كما تحدى موسى فرعون وملأه وكما تحدى محمد قومه والانس والجن معهم ، ومن استطاعوا ايظا هروهم على معارضة القرآن بمثله في مزايا إعجازه العامة الظاهرة في كل سورة منه ، ومزايا إعجازه المكررة في عشر سور مما ادعوا اقتراءه منه ، ثم (٥) انه بعد التحدي بعشر مثله مقتريات في الآية (١٣) من هذه السورة ، وبعد تقرير عجزهم عن المعارضة في الآية (١٤) قال في تقرير الحجة العقلية والتقليدية التاريخية (١٧) أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ثم قال في حجة نوح (٢٨) قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم) الآية ، وحكى عن قوم هود أنهم (٥٣) قالوا يا هود (١٠) ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) ولكنه كذبهم بعد ذلك بقوله عز وجل (٥٩) وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله) الآية ثم قال في قصة صالح (٦٣) قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة) الآية ، وذكر بعدها آيته السكونية التي أُنذروهم العذاب بها فقال (٦٤) ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية) الخ ثم قال في قصة شعيب (٨٨) قال يا قوم أرأيتم (١٥) إن كنت على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا) الآية ثم قال (٩٦) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ٩٧ إلى فرعون وملأه) الآية

ومن المعلوم القطعي أن هذه الآيات وغيرها ليست من أعمال أولئك الرسل وكسبهم ولا في حدود استطاعتهم ، فأية خاتمهم الكبرى هي كلام الله عز وجل كان ﷺ عاجزا عن الاتيان بسورة مثله بعد النبوة فمعجزه قبلها أظهر ، وناقة صالح (٢٠) لم تكن من خلقه ولا كسبه ، ولما رأى موسى آيته الكبرى وهي العصا إذ ألقاها فإذا هي حية تسعى ، ولما مدبرا خائفا منها ، كما ترى في سورتي النمل والقصص وأما آيات عيسى التي أسند اليه فعلها فقد صرح القرآن بأنها كانت باذن الله تعالى وإرادته ، وفي رسائل الاناجيل المتداولة أنه كان يدعوا الله تعالى ويتضرع إليه بطايعها ليؤمنوا به ويعلموا أنه يستجيب له ، وقد قال اليهود انها سحر مبين ، « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٧ » « الجزء الثاني عشر »

٢١٠ اخلاص الرسل في دعوتهم وعدم طلب أجر عليها (التفسير: ج ١٢)

وأهل هذا العصر يوردون عليها شبهات من غرائب صوفية الهنود وغيرهم من الروحانيين ، كما بيناه في كتاب الوحي المحمدي ، وبيننا أن آيات موسى كانت أعظم منها مظاهرا ، وأدل على قدرة الله تعالى وتأنيده له ، لايمان أعلم علماء السحرة ، ولم تكن فتنة للناس بموسى كما كانت تلك فتنة للناس بعميسى إذ اتخذوه إلهاء ، فالذين فتنوا وضلوا بخوارق العادات الصورية من الاولين والآخرين ، أضغاف أضغاف الذين اهتموا بالحقيقي منها ، فان الملايين من مدعي اتباع عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام يتبعون الدجالين المدعين للتصرف في الكون بأنفسهم أو باستخداهم للجن ، وسدنة قبور الاولياء والقديسين الذين يدعون التصرف لمن ناسب اليهم ، وكل هؤلاء يجهلون حقيقة الايمان الذي بعث الله به جميع رسله ووظيفة رسالاتهم

(١٠) (الخامسة حجة لرسول على أقوامهم باخلاصهم لله وعدم طلب أجر على عملهم)

هذه المسألة مكررة في القرآن ومن الشواهد عليها هذا حكاية عن نوح قوله تعالى [٧٩] ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله [ونقدم عنه معناه في سورة يونس وسيأتي مثله في سورة الشعراء بلفظ لا جري ومنها] عن هود [٥١] يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون (١٥) وراجع مثل هذا عن الرسل في سورة الشعراء [٢٦ : ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٦٤ و ١٨٠] وقد تكرر هذا عن نبينا ﷺ في عدة سور : الانعام (٦ : ٩٠) ويوسف (١٢ : ١٠٤) والشورى (٤٢ : ٢٣) ونص هذه الاخيرة بعد تبشير الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور) والاستثناء في هذه الآية منقطع ، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا البتة ، سنة الله في النبيين المرسلين ، ولكن أسألكم المودة في أولي القربى لكم وصلة أرحمكم ، وكانت هذه الوصية مما يحمدهونه من هدي لاسلام لمعصيهم لانسابهم ، ويفسرها قوله تعالى (٣٤ : ٤٧) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد) ولكن الشيعة جعلوا الاستثناء متصلا وفسروا المودة في القربى بمودة قرابته

ﷺ وخصوصها بابن عمه علي وذريته عليهم السلام دون عمه العباس وذريته وسائر ذرية أعمامه ، واشتهر هذا التأويل الباطل في كتب التفسير والمناقب ودواوين الشعر ، وجعلوه عهداً من الله عاهد عليه المؤمنين كما قال شاعر العراق في عصره عبد الباقي العمري :

(٥) وعهد لا أسألكم عليه من أجر لمن به الولا قد وجبا

وهذا التأويل تحريف للقرآن وطعن شنيع على رسول الله ﷺ وخاتم النبيين ﷺ باخراجه من سنة الله تعالى في جميع رسله بأنهم يبالغون رسالاته لوجهه الكريم لا يسألون عليه أجراً لأنفسهم ولا لأولي قرباهم ، وأنه هو الذي انفرد بطلب الاجر لأولي قربه ، (وحاشاه) وهل يسعى جميع طلاب الدنيا إلا لذرياتهم ؟

(١٠) وللتزهره عن هذه الشبهة حرم الله تعالى الصدقة على آل رسوله وهم بنو هاشم ومن كان يواليهم من بني المطلب دون إخوتهم من بني أمية وبني عبد شمس الذين كانوا يعادونهم ، وموالاة علي وآله واجبة لا خلاف فيها ، ولا حاجة إلى الاستدلال عليها بهذا التحريف للقرآن بباطل التأويل للآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب

(السادسة : عصمتهم صلوات الله تعالى عليهم في تبليغ الدعوة والعمل بها)

من الشواهد عليها قوله تعالى (١٢) فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك) الآية . (١٥)

المراد منها انه لا يتركها أوحى اليه شيئاً لا يبلغه (ومنها) قوله حكاية عن نوح (٢٩) وما أنا بطارد الذين آمنوا) الآية ، والنفي فيها للشأن ، أي ما كان طردهم من شأنني ، ولا مما يقع من نبي مثلي ، فأنا معصوم من إجابتكم اليه فلا تطمعن فيها ، والوحيد عليه في الآية (٣٠) التي بعدها مبني على فرض وقوع الطرد منه المبرر عنه بأداة

الشرط التي ليس من شأن فعلها أن يقع (ومنها) قول شعيب لقومه (٨٧) وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنتمكم عنه وهو يدل على أن الرسول لا ينتهي عن شيء لا ينتهي هو عنه ، فهو لا يخالف رسالته في شيء ، إذ لو خالفها لدحض حجته ، ونقض دعوته ، (ومنها) قوله لهم (٩٣) وما قوم اعملوا على مكاتكم أي عامل) الآية وما فيه من الوعيد فان قيل : ان أمر الله تعالى ونهيه لهم بالتكاليف ووعيده على المخالفة والمعصية

- الشامل لهم ولا أقوامهم والخاص بهم كقوله تعالى نوح (٤٦) أني أعظك أن تكون من الجاهلين واستعاذة نوح به تعالى من مخالفة الموعظة وقوله (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) وحكايتهم عن أنفسهم ما يعملون وما يتركون - كل هذا وأمثاله يدل على جواز وقوع العصية منهم لا استحالتها، وفي بعض ما يدل على وقوع الذنب بالفعل، (٥) ومنه سؤال نوح ربه نجاه ولده الكافر، وكونه من سؤال ما ليس له به علم، وهو منهي عنه «قلت» ان المتكلمين استدلوا على ماسمونه عصمة الانبياء بالعقل لا بالنقل، وتأولوا الآيات والاحاديث الواردة بوقوع الذنوب منهم بله الدالة على إمكانها، وليس المراد بدلالة العقل على عصمتهم أنها كعصمة الملائكة منافية لطباعهم، فان ما فضلوا به على الملائكة أنهم بشر كسائر البشر جبلوا على الشهوات الجسدية، وداعية كل من العصية والطاعة، كما علم من قصة أبيهم آدم، ولكنهم بقوة الايمان ومعرفة الله عز وجل والخوف منه والزجاء فيه والحب له يرجحون الطاعة على العصية بملكة راسخة فيهم، يعصمهم الله تعالى بها من الخطأ في التبليغ ومن الكتمان لشيء مما أمروا به منه، ومن مخالفته، ومن الرذائل والمعاصي المنافية للرسالة، المبطله للحجة، دون الخطأ في الاجتهاد والرأي، الذي لا يخالف نص الوحي، فاذا وقع منهم بهذا الاجتهاد ما كان الخير والكمال لهم في علم الله خلافه بينه الله لهم تعليمًا، وعلمهم ماهو الأليق بهم تربية وتكميلاً، ومنه اجتهاد نوح الذي رجح له بالحنان الابوي جواز دخول ابنه الكافر فيمن وعده الله بنجاتهم كما بيناه في موضعه، ولم يعلم ان سؤاله ربه ما ليس له به علم قطعي ممنوع إلا بعد أن سأل له نجاه ولده فأجابه بهذه الموعظة، وقد فصلنا هذه المسألة في تفسير أخذ النبي ﷺ (٢٠) الغداء من أسرى بدر من سورة الانفال [٦٧:٨] وتفسير عتابه على الاذن لبعض المناهقين في التخلف عن غزوة تبوك والعفو عنه من سورة التوبة [٤٣:٩]

(هود:س:١١) كال إيمانهم وتوكلهم وشجاعتهم، وإنذار أقوامهم ووقوعه ٢١٣

﴿السابعة والثامنة والتاسعة﴾

(كال إيمانهم وثقتهم بالله وتوكلهم عليه وشجاعتهم ويقينهم بعاقبة أمرهم)

هذه المزايا الثلاث ظاهرة أوضح الظهور في كل قصة من قصصهم إذ هي عبارة عن تصدي رجل واحد من وسط قوم لتجليلهم في تقاليدهم الدينية الموروثة ودعوتهم لتركها إلى ما هو خير منها في حقيقته وكالته، وحاله (٥٠) ومآله، وتوبيخهم على الإصرار عليها، وإنذارهم سوء عاقبتها، وعدم مبالاته بكفرهم به، وسخريتهم منه، وتهديدهم له، ومقابله لذلك بما هو أشد منه، كما ترى في الآيتين (٣٨ و ٣٩) من قصة نوح وما هو أشد منها في معناها من سورة يونس (١٠ : ٦٦) التي صرح لهم فيها باعتصامه بالتوكل على الله وأمرهم باجماع أمرهم وشر كائهم والتثبت فيه والقضاء إليه بما يجمعون عليه من عقابه بدون انظار ولا امهال، وفي معناه من هذه السورة الآيات (٥٥-٥٧)

﴿العاشرة﴾ إنذارهم الأخير لأقوامهم وقوع عذاب سماوي بهم، ويقطع دابر المعاندين المصربين على جحودهم وظلمهم، ووقوع ذلك كله كما بالغوهم عن الله تعالى بلا تأخير ولا تقديم، وهو برهان على أنه كان يعلم الله وإرادته لعقابهم به ﴿الحادية عشرة﴾ احتجاج المتأخر من هؤلاء الرسل على قومه بما وقع لمن قبله (١٠) من الرسل مع أقوامهم المعروفين عند قومه كما ترى في إنذار شعيب قومه ذلك في الآية (٨٩) وفي سورة الاعراف تذكير هود قومه بقوم نوح قبلهم، ثم تذكير صالح بقوم هود من قبلهم، وقد أنذر محمد ﷺ قومه بجميع هؤلاء الأقوام وما حل بهم، فدل على أنه وقع بأمره عقابا لهم، وإن كان موافقا لسنة تعالى في الأسباب العامة وجلة القول في قصص الرسل مع أقوامهم وما فيها من أصول دين الله تعالى (٢٠) «الاسلام» ومن سنته تعالى في تبليغهم له وهدايتهم وفضائلهم وضلال المكذبين لهم وظلمهم وفسادهم — أنها دلائل واضحة على رسالة خاتمهم محمد ﷺ واعجاز كتابه وكونه من عند الله تعالى أكمل به دينه، ووجوه الدلالة فيها كثيرة من عقلية وعلمية واجتماعية وتاريخية وغيبية، وقد فصلناها في «كتاب الوحي المحمدي» تفصيلا

(الباب الرابع في البعث والجزاء)

آيات البعث في القرآن نوعان (أحدهما) لدعوة المشركين إلى الإيمان به والاستدلال على قدرة الخالق تعالى عليه وإزالة استبعادهم له وتقريبه إلى ادراكهم بضرب الامثال له (والثاني) لتذكير المؤمنين به للترغيب والترهيب والموعظة ، (٥) والجزاء قسمان أيضاً : جزاء المؤمنين المتقين الصالحين ، وجزاء الكافرين الظالمين المجرمين ، ولكل من البعث والجزاء بقسميه ألوان من البيان الرائع العجيب ، وأساليب في التعبير البليغ ، وكل من النوعين والقسمين يجتمعان ويقتزمان في التعبير عنهما والخطاب بهما بتلك الأساليب المختلفة في الآية والآيتين والآيات ، ولكل منهما تأثيره في الخوف والرجاء ، يجعل التكرار الضروري لتثبيت المعاني في النفس ، غير ممل للسمع ، ولا مستم للطبع ، وهذا من أبداع ما يمتاز به كلام الرب المعجز على كلام خلقه . فتأمل ذلك وتدبره في قوله أول السورة بعد ذكر الانذار والتبشير ، والتخويف من عذاب يوم كبير (٤) إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) ثم تأمل قوله بعد ذكر خلق السموات والارض إذ كان عرشه على الماء ليلو العقلاء المخاطبين أيهم أحسن عملاً (ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) فالآيتان من نوع الاستدلال على البعث والجزاء معاً (١٥) بأن الخالق القدير ، ذي الحكمة البالغة في التقدير والتدبير ، لا تظهر عظمة قدرته ، وسر حكمته في تقديره ، إلا باختبار عباده الذين وهبهم العقل والتمييز بين الحق ، الذي تتجلى به الحكمة في الخلق ، والباطل العيث بخلوها منه ، وبالجزاء على ما يعملون من خير وشر ، وحسن وقبيح ، وهذا الجزاء لا يكون تاماً عاماً للأفراد في الدنيا لقصر أعمارهم فيها ، فدل على أن الحكمة الربانية تقتضي أن يكون في حياة ثانية (٢٠) بعد هذه الحياة الدنيا ، فكل ما يدل على ربوبيته تعالى وحكمته وعدله يدل على البعث والجزاء لانه من لوازمها

- وإن ما بعد هذا من الآيات في رسالة نبينا ﷺ قد تكرر فيه جزاء الكافرين والمؤمنين في الآخرة لأن مشركي العرب كانوا أكثر جدالا من كل قوم في البعث بعد الموت، فترى بعدها كل جدال نوح وصالح لقومه في عقيدة التوحيد بعبادة الله وحده دون عقيدة البعث، وزاد شعيب مسألة الامر والنهي في المكيال والميزان، وانحصر انذار لوط في النهي عن الفحشاء والمنكر، ثم ختم الله العبرة في هذه القصص (١٠)
- بهلاكهم في الدنيا وعدم إغناء آلهتهم عنهم من شيء وهو دليل التوحيد وبعذاب الآخرة إذ عاد الكلام كما بدأ في إنذار مشركي أم القري وما حولها من العرب فذكر اليوم الآخر وما فيه من الجزاء بتلك الآيات البليغة الممتازة (١٠٣) إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
- آيات-ولما بين فيها جزاء كل من فريقي الأشقياء والسعداء وخلودهم في النار (١٠٠) والجنة استثنى بعد كل منهما استثناء لم يسبق له فيما قبله ولا فيما بعده من القرآن فظير في ذاته ولا في التفرقة بينهما وهو قوله في أهل النار (خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد) وفي أهل الجنة (خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ)
- حارفي هذا الاستثناء والتفرقة فيه بين الدارين المفسرون من علماء الآثار والمتكلمين (١٠٥) والصوفية لثعارضه في الظاهر مع الآيات الكثيرة في خلود الفريقين وتأكيدها بعضها بكلمة التأييد ولكن أكثره في المؤمنين أصحاب الجنة حتى في الآيات التي فيها المقابلة بين الفريقين كما تراء في سورة النساء (٤ : ٥٦ مع ٧٥ و١٢١ مع ١٢٢) وفي سورة التغابن (٩١ : ٦٤ مع ١٠) وفي سورة البينة (٩٨ : ٦ مع ٨) ففي هذه الآيات يؤكد خلود المؤمنين في الجنة بالتأييد، دون خلود الكافرين في النار، كما (٢٠)
- يؤكد في آيات أخرى من سور كالنساء والتوبة والمائدة والطلاق بدون مقابلة، ومثل هذه الفروق لا تأتي في الذكر الحكيم جزافا أو عبثا أو عن غفلة ككلام البشر، بل يتعين أن يكون لها حكمة في التشريع، ونكتة في بلاغة التعبير، ولا يقدر

على الغوص في هذا البحر الخضم واستخراج أمثال هذه الدرر منه إلا الجامع بين استمرار العلمين - علم حكم التشريع وعلم استمرار البلاغة - ولقد كان أقرب ما يقال في تلك الآيات أنها بمعنى الاستثناء في هاتين الآيتين المتبادرتين في ذاتهما وهو التفرقة بين الجزاء بالفضل فوق العدل الذي يضاعف من عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف ، والجزاء بالعدل والمساواة الذي لا يظلم فيه مثقال ذرة ، وما فوقه من رحمة الله التي وسعت كل شيء ، ولكن يقف في طريق هذا الفهم على (٥)

وضوحه أن التأييد أكد به جزاء الذين كفروا وظلموا في أواخر سورة النساء (٤: ١٢٨) وجزاء الذين لعنهم الله منهم في سورة الأحزاب (٢٣: ٦٤) وجزاء العصاة في سورة الجن (٧٢: ٢٣) ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً (١٠) والقواعد تقتضي جعل العصيان هنا عاماً شاملاً لترك الإيمان بمعنى أشرك على أننا بينا في تفسير ما تقدم من الآيات في الخلود والتأييد معناها اللغوي وأنه

لم يكن عند العرب لفظ منها ولا من غيرها يدل على التأييد في الاصطلاح الشرعي وهو عدم النهاية في الوجود وإن قدرت بألوف الألوف وما لا يحصى من السنين وبيننا في تفسير الاستثناء هنا وفي سورة الانعام أن جمهور المفسرين تأولوه

لموافقة المقرر في العقائد من أن خلود أهل النار كأهل الجنة، وإن بعضهم جعله على ظاهره لأنه معارض بنصوص القرآن والحديث الصريحة في سعة رحمة الله وعدله (١٥) وكون العقاب عنده على قدر الذنب لأن الزيادة ظلم وهو محال على الله عز وجل عقلاً ونقلاً ، وكنت وعدت بأن أذكر هنا كل ما قاله العلماء في هذا الموضوع ثم رأيت الآن أن لا حاجة إليه بعد أن وجهت تفسير الاستثناء بما يجمع بين النصوص المتعارضة الظاهر وما سبق في تفسير آية الانعام (٦: ١٢٧) ص ٦٨

(٢٠) - ٩٩ ج ٨ تفسير طبعة أولى) وهو ما بسطه المحقق ابن القيم من دلائل الفريقين وخلاصته أن رحمة الله تعالى أوسع وأكمل ، وإرادته أعم وأشمل ، فلا يقيد بها شيء ولا يحيط بها إلا علمه . وقد تعرض لهذا الموضوع من المفسرين المتأخرين القاضي الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) وتبعه السيد حسن صديق خان في تفسيره (فتح البيان) فليراجعهما من شاء

الباب الخامس

في صفات النفس وأخلاقها من الفضائل والردائل التي هي مصادر
الاعمال من الخير والشر والحسنات والسيئات والصلاح والفساد وفيه فصلان

مقدمة في أسلوب القرآن المعجز في الاخلاق والفضائل والردائل

- للحكماء والصوفية والأدباء والشعراء مناهج وأساليب مختلفة في علم الاخلاق (٥)
- وما يترتب عليها من الاعمال خيرها وشرها، والعادات حسنها وقيبحها، كما تراه في
كتب أهلها من فلسفة وحكمة وأدب وتربية، وحكايات تمثيلية لوقائع بين الحاضرين
أو أساطير الاولين، أو على ألسنة الحيوان، أو خرافات الشياطين والجان، تبارى
في تصنيفها علماء الشعوب في عهد حضارة كل منها، وفي كل منها فوائد لقراءها
بقدر استعدادهم، وأخطاء يفسرها بعضهم على بعض، ولم تهتد أمة من الأمم (١٠)
- بكتاب منها كما اهتدى اتباع الانبياء المرسلين الذين آمنوا لهم في دينهم
وعند الأمم المتدنية كتب مقدسة في أصول أديانها وآدابها يعزى بعضها
إلى الوحي الالهي وبعضها إلى مواظب الانبياء والصالحين من سلفها، وأغلاها
الاحاديث الشريفة المسندة إلى نبينا محمد رسول الله وخاتم النبيين ﷺ رويت
منثورة متفرقة، ثم جمعت في دواوين مرتبة، فما تجد من خير وفضيلة عندهؤلاء (١٥)
- الأمم فهو من تأثير اتباع هذه الكتب وما حفظوا وفقهوا منها، وما تجد من شر
وباطل فهو من فلسفة رؤساء الدين والدنيا واضلاهم بإباهم عنها، أو تحريفهم لها،
وأما القرآن فلا يشبه شيئاً ولا يشبه شيء من هذه الكتب في أسلوبه، ولا
في منهاجه وتربيته، ولا في تربيته وتأديبه، ولا في تأثيره فيما يحمده ويرغب فيه،
ولا فيما يذمه ويذجر عنه، فيه كل ما يحتاج اليه المكفون لزكية أنفسهم وتطهيرها (٢٠)
- عقلوا ونفسا وخلقاً، وكأنه ليس فيه شيء منها تصنيفاً ووصفاً، فمن تلاه حق تلاوته،
وتدبره حق تدبره، وجد كل علم وحكمة، وخير وفضيلة، وبر ومكرمة، حاضراً
في نفسه، وكل جهل وشر كان ملتاثاً به أو عرضة له كأن بينه وبينه حاجزاً كثيفاً،

أو أمداً بعيداً ، ولكنه لا يجد شيئاً من هذا ولا ذاك في سورة مدلولاً عليه بمناوئته ، كما يجده في أبواب الكتب التي صنفها علماء البشر وقصوها ، فمقاصده ومعانيه ممزوج بعضها ببعض في جميع سورة ، طولها وقصارها ، بل في جملة آياتها منها ، لاجل أن يرتل بنغمه اللائق به ترتيلاً ، ويتعبد بتدبر ما فصله من آياته تفصيلاً ، (٥) فجملة القول فيه انه هو أعلى من كل ما عهد به البشر وعرفوه صورة ومعنى ، وهداية وتأثيراً ، كما فصلناه في كتاب (الوحي المحمدي) مقتبساً من هذا التفسير ، ولا سيما اجمال كل سورة فسرت فيه بعد تفصيل ، وتأمله في فصلي هذا الباب ، وما هو بيدع من سائر الابواب .

يقرأ كثير من الناس هذه السورة فلا يكادون يفظنون لما فيها من بيان (١٠) فضائل الرسل والمؤمنين التي يجب التأسي بها ، ومساوي الكفار التي يجب تطهير الانفس منها ، فمن قرأ منهم تفسيرها في أكثر كتب التفسير المتداولة كانت أشغل شاغل له عن ذلك بمباحث الغنون العربية والمجادلات الكلامية ، والاساطير الاسرائيلية ، ومن بهمه العلم الذي يعينه على تهذيب نفسه صار يطلبه من كتب الاخلاق والادب والتصوف دون القرآن ، وهو هو الذي قلب طباع الامة العربية (١٥) كلها وزكى أنفسهم ، وسودها على بدو العالم وحضره منذ الجيل الاول من اسلامها ، إلى أن أعرضوا عن هدايته وأدبه اشتغالا بفلسفة الشعوية وآدابها ، أو تنازعا في زينة الدنيا وسلطانها ، فكانوا يبعدون عن الحق والعدل والفضل والسيادة والملك بقدر ما يبعدون عن هداية القرآن فيها

اني بعد أن كتبت تفسير السورة ونشرته وشرعت في كتابة هذه الخلاصة تأملت السورة في المصحف الشريف وحده فوقفت في هذا الباب منها أطول من وقفاً فيما سبقه من الابواب ، فرأيت في تضاعيف الآيات من دعوة نبينا ﷺ في فاتحتها وخاتمتها ، ومن قصص الرسل في وسطها ، عشرين مسألة أو أكثر في عقائل الفضائل ومكارم الاخلاق وأحسن الاعمال ، ومثلها في فساد النفس باتباع الهوى ، واجتناب الهدى ، بعضها يخص العقل والفهم ، والعلم والجهل ، وبعضها يخص الخلق والمادة والاعمال ، لهذا جعلت هذا الباب في فصلين أسردقيهما للاح الآن لغيري منها

﴿ الفصل الاول ﴾

(في مساوي النفس العقلية والخلقية وسيئات الاعمال والعادات وفيه ٢١ مسألة)

﴿ المسألة الاولى خسارة النفس ﴾

- أبدأ بهذه المسألة وان كانت نتيجة تابعة لمفاسد ذكرت في هذه السورة قبلها لغفلة أكثر الناس في عصرنا عنها ، على تكرار ذكرها في القرآن ، وانفراده دون (٥) جميع كتب العلم البشرية والساوية بالند كبير بها ، فقال هنا في الظالمين لأنفسهم بالافتراء على الله الصادين عن سبيله يبعونها عوجا ، الذين فقدوا الاستعداد للانتفاع بسمعهم وأبصارهم (٢١) وأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (٢٢) لا جرم أنهم في الآخرة هم الاخسرون) ثم ذكر أضرارهم من المؤمنين الصالحين ، وضرب للقريقين مثل الاعى والاصم والسميع والبصير ، (١٠) فكان هذا آخر ما افتتحت به السورة من الكلام في رسالة خاتم النبيين ﷺ ومعنى هذه الخسارة هنا يفهم مما قبل الآيتين وما بعدها وخلاصته أن فطرتهم الانسانية فسدت كلها ففقدت استعدادها الخاص بها الخ . أرأيت من خسر نفسه فأى شيء بقي له ؟ أبقي عنه ربح تجارته وكثرة ماله وجاهه بالباطل ؟ كلا ، إنك تفهم من معنى هذه الكلمة الكبيرة المربعة باستعمال عوام المصريين لها ما لا تفهمه (١٥) من مثل تفسير الجلالين ، يقولون فيمن فسد خلقه وضاع شرفه وضار مهينا محقر : فلان خسر — أي ذهب مزايده وفضائله حتى لم تبق له قيمة في الوجود ﴿ ثم — الثانية فقد هداية السمع والبصر وهما أول طرق الاستدلال ﴾ وهذا معنى يغفل عنه أكثر الناس أيضا ، ولذلك قرره القرآن كثيرا بأساليب بليغة ، ومنها قوله قبل مسألة خسران النفس في أهلها (٢٠) ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) ونكتة اختلاف التعبير فيه أن الانسان يسمع الاصوات وان لم يقصد سماعها ولم يصح لها ، فالمراد هنا أنهم لشدة كراهتهم أن يسمعوا آيات الله وحججه في كتابه ما كانوا يستطيعون إلقاء السمع له إذا تلى لئلا يسمعه فيحوطهم عما كانوا فيه كما يدل عليه قولهم (إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا

٢٢٠ الشك المريب في الدين. التقليد المانع من النظر العقلي (التفسير ج ١٢)

عليها) ولو ألقوا السمع ناسمعو اسماع فيهم وتأمل، ولو سمعوا لما عقلوا وفقهوا كما وصفهم في الانفال (٨: ٢١-٢٣) وقال هنا حكاية عن قوم مدين (٩١) قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول) وكذلك ما كانوا يبصرون الآيات المرئية إذا هم نظروا دلائلها ومنها رؤية المصطفى ﷺ ولذلك قال فيهم (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) ووضح هذا بضره المثل لهم وللمؤمنين بقوله فيهما (٢٤) مثل الفريقين كالاعمى والاصم والسميع والبصير)

﴿م- الثالثة الشك والارتياب في دعوة الرسل﴾

وصف القرآن الكفار بهذا الجهل في قوله تعالى حكاية عن قوم صالح (٦٢) أتنبأنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لنفي شك مما تدعونا إليه مريب) ومثله في قوم موسى الذين اختلفوا في كتابه قال (١١٠) وانهم انفي شك منه مريب) أكد شك قوم موسى في كتابهم بعد ايمانهم ولكنه قال في قوم محمد قبل ايمانهم (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الى قوله (إن كنتم صادقين) انكم في ريب منه فكذبهم في دعوى الريب. وفي سائر السور كثير من هذا في الكفار كوصفهم باتباع الظن وبالحرص ونفيه العلم عنهم، فهذه شواهد في وصف حالهم العقلية وردت (١٥) في سياق قصصهم دالة على مطالبة الاسلام الناس بالعلم وفقه الشرائع وبراهين المعقائد، وانى لهم به والتقليد يصدحهم عن النظر العقلي الموصل اليه؟

﴿م- الرابعة التقليد﴾

المراد منه اتباع بعض الناس لمن يعظمه أو يثق به أو يحسن به الظن فيما لا يعرف أحق هو أم باطل، وخير هو أم شر، ومصاحبة أم مفسدة، وأصل التقليد (٢٠) في اللغة تحلية المرأة بالسلافة أو الرجل بالسيف أو الهدى بما يعرف به (وهو بالفتح ما يهديه مريد النسك إلى الحرم من الانعام) وتقليده أن يعلق عليه جلد أو غيرها ليعرف انه هدي فلا يتعرض له، ومنه تقليد الولايات والمناصب، يقال قلده السيف أو العمل فتقلده، وقولهم قلد فلان الامام الشافعي مثلاً معناه جعل رأيه وقننه الاجتهادي في الدين قلادة له، والاصل أن يقال تقلد مذهب الشافعي. وعرف

- العقهاء التقليد بأنه العمل بقول من لا يعرف دليله ، وقد نهى الأئمة المعروفون الناس عن تقليدهم في دينهم ، وقالوا لا يجوز لأحد أن يتبع أحدا إلا فيما عرف دليله وظهر له أنه حق ، فالعالم مبين للحكمة لا شارح له ، والتقليد بهذا المعنى شأن الطفل مع والديه والتلميذ مع أستاذه ، وهو لا يليق بالراشد المستقل ، ولكن المرءوسين مع الرؤساء والعامّة مع لزعماء والامراء كالاطفال مع الامراء المستبدّين ، وأما نالقي (٥)
- النصوص القطعية والسنن العملية عن ناقلها فهو ليس بتقليد لهم ، وكذا أخذ الفنون والصناعات عن متقنيها ، وأما تشبه الشرقيين بالافرنج فيما لا باعث عليه لا تعظيمهم لأنهم أقوى منهم ولا سيما أزياء النساء والعادات فكله من التقليد الضار ، الدال على الصغار ولما كان الاسلام دين الرشاد والاستقلال أنكر على العقلاء البالغين المكلفين جهود التقليد على ما كان عليه آباؤهم من أمر دينهم ودنياهم لا لأجل أن يقلدوا (١٠)
- آخرين من أهل عصرهم ويسنوا لمن بعدهم تقليدهم ، بل ليكونوا مستقلين في طلب الحقائق من أدلتها ، وعلاه بقوله تعالى (أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون) على ما بيناه في مواضع من هذا التفسير متفرقة ، ثم في كتاب الوحي المحمدي مجمعة ، وفي قصص هذه السورة من حكاية هذا التقليد عن حمود (٦٢ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) وعن مدين (٨٧ قالوا يا شمعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟)
- ومن عجائب الجهل بالقرآن أن يعود الخلق الكثير من مدعي اتباع القرآن إلى التقليد — لا تقليد أئمة العلم المتقدمين الذين نهوهم عن التقليد اتباعا للقرآن — بل تقليد آباؤهم وشيوخهم المتأخرين المقلدين حتى فيما ابتدعوا أو قدوا أهل الملل من عبادة غير الله بدعاء غير الله والنذر لغير الله ، وشرع ما لم يأذن به الله ، ولئن سألتهم ليقولن ليس هذا بعبادة لغير الله ، بل توسل إلى الله وتقرّب إليه ؟ ! فان قلت لهم ان هذا ما كان يقوله المشركون الذين قاتلهم لاجله رسول الله ﷺ آل أمرهم إلى الاستدلال على الشيء بنفسه وهو تقليدهم لمن يفعل فعلهم أو يقره من مشايخ الازهر ومشايخ الطريق ، فان قلت لهم : إن هؤلاء مخالفون لنصوص الكتاب والسنة وللائمة الذين يدعون اتباعهم ؟ قالوا انهم أعلم منا بما كان عليه الائمة المختصين بفهم

الكتاب والسنة * فما أضيع البرهان عند المقلد * ولو كان التقليد حجة مقبولة عند الله لقبها من مقندي جميع الامم والملل فانه هو الحكم العدل . لا يظلم ولا يحابي بعض عباده على بعض

﴿م — الخامسة الاختلاف في الدين﴾

(٥) الاختلاف طبعي في البشر وفيه من الفوائد والمنافع العلمية والعملية مالا تظهر

مزايا نوعهم بدونه ، وفيه غوائل ومضار شرها وأضرها التفرق والتعادي به ، وقد شرع الله لهم الدين لتكميل فطرتهم والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بكتاب الله الذي لا مجال فيه للاختلاف ، ولكنهم اختلفوا في الكتاب الزيل للاختلاف ايضا فاستحق الذين يحكمه نه فيما يتنازعون فيه رحمة الله وثوابه ، ولذين اختلفوا فيه

(١٠) سخطه تعالى وعقابه ، وذلك ما بينه في الآية ١١٩ في خاتمة هذه السورة ، وسنعيد

ذكرها في سنن الاجتماع

هذا ما يتعلق بالعقل والعلم والفهم من هذه الرذائل ، وهاك الشواهد الخاصة

بصفات النفس من الاخلاق والاهواء والاعمال ، تابعة لما قبلها في العدد

﴿م — السادسة اتباع الاتراف وما فيه من الفساد والاجرام﴾

(١٥) بين الله لنا في خواتيم هذه السورة الاسباب النفسية لهلاك الامم الذين قص

علينا انبأهم فكانت الآية (١١٦) من أجمعها للمعاني والمراد منها هنا أن مثار الظلم والاجرام اللوجب لهلاك أهلها هو اتباع أكثرهم لما أترفوا فيه من أسباب النعيم والشهوات والذات ، والمترفون هم مفسدو الامم ومهلكوها ، وفي معنى هذه الآية آيات أخرى في سور الاسراء والانبياء والمؤمنون وسبأ والزخرف والواقعة ،

ويؤيد مضمونها علم الاجتماع الحديث ووقائع التاريخ ، وإن كل ما نشاهده من

(٢٠) الفساد في عصرنا فتشاهر الافتتان بالترف واتباع ما يقتضيه لاتراف ، من فسوق

وطغيان وافراط وامراف .

علم هذا المهتدون الاولون بالقرآن من الخلفاء الراشدين ، وعلماء الصحابة

والسلف الصالحين ، فكانوا مثلاً صالحاً في الاعتدال في المعيشة ، أو تغليب جانب

الخشونة والبأس والشدة ، على الخنوثة والمرونة والنعمة ، فسهل لهم فتح الامصار ، ثم أضاعها من خلف بعدهم من متبعي الاتراف ، فانظر كيف اهتدى السلف الصالح بالقرآن وحده وبيان السنة له إذ خرجوا به من ظلمات الجاهلية ، إلى نور العلم والعرفان والحكمة ، ثم كيف ضل الخلف الطالح عنه بعد أن استفادوا العلوم والفنون والمالك والسلطان به ؟

(٥٠)

﴿م — السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة﴾

(ضعف العزيمة ، وما يلزمه من اليأس من رحمة الله ، أو فرح البطر والعزور وما يلزمه من الأمن من مكر الله)

تأمل في هذه الصفات النفسية الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة واقراً تفسيرها فانها تصور لها لك ماثلة أمام عينيك في الحالتين المتضادتين اللتين تعرضان للمترف (١٠) الخوار ، والكفور الختار ، اذا أذاقه الله نعماء بعد ضراء مسته ، إذ ينسبه فرح البطر الاعتبار وشكر لمنعم فيأمن مكر الله ، واذا نزعت منه بذنبه ، نعمة كان ذاقها من رحمة ربه ، إذ يخونه الصبر فييأس من رحمته ، ثم كيف استثنى الصابرين الذين يعملون الصالحات ، تجد في نفسك من العظة والاعتبار ، مالا تجده في قراءة المطولات من تلك الاسفار

(١٥)

﴿م — الحادية عشرة حصر الارادة في شهوات الحياة الدنيا وزيتها﴾

(دون الآخرة والاستعداد لها)

خلق الله تعالى هذا الانسان مستعداً لعلوم ومعارف لاحد لها ، فجعله خليفة له في الارض (وعلم آدم الاسماء كلها) ولذلك ترى الناس يبحثون عن جميع الموجودات مما في الارض وفي السموات ، من كشف عن قطبي الارض وشناخيب (٢٠) أعلى الجبال ، وغوص في أعماق البحار ، وتحليق في أقصى محيط الهواء ، بل تجاوزوا كل هذا الى رؤية ما فوقه من شمس وأقمار ، وما تتألف منه من ضياء وأنوار ، وما فيها من عجائب وأسرار ، ويبدلون في سبيل ذلك الاموال والشهوات والحياة

٢٢٤ ازدراء الكفار للفقراء المؤمنين وصددهم عن سبيل الله (التفسير ج ١٢)

أيضاً، وهم مستعدون بفطرتهم الروحية للوصول إلى ما هو أعلى من ذلك كله من عالم الغيب، والوصول إلى العلم الأعلى بالله الواحد القهار، ومعرفة معرفته كشف ورؤية بالبعثات يقشئ نورها الابصار، بالتجلي الذي ترفع به أكثر الحجب والاستار، بغير كيف ولا حد ولا انحصار، في حياة بعد هذه الحياة الدنيوية، المقيدة فيها أرواحهم بهذه الاشباح الكثيفة الجسدية، وإن له تعالى هنالك لتجليات لعباده المقربين، كما تجلى كلامه في الدنيا لآسماعهم وأبصارهم وعقولهم وقلوبهم بما يملو كلام الخلقين .

أفليس من الحماقة والجناية على هذا الاستعداد العُلوي العظيم، أن يجعل هذا الانسان إرادته محصورة في هذه الحياة المادية، وزينتها الجسدية، فيكون منكراً أو كامنكر لتلك الحياة الابدية ؟ بلى وذلك قوله تعالى (١٥) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون ١٦ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) وما في معناها من الآيات (فان قيل) وما تفعل بقوله تعالى (٣٢:٧) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (الآية قلت) انما كانت للمؤمنين في الدنيا بالاستحقاق، وإن شاركهم غيرهم بالكسب وسنن الاسباب، لأنهم هم الذين يشكرونها لله ولا تشغلهم عنه فتكون إرادتهم محصورة في التمتع بها، كيف وهم الذين قال فيهم (٥٢:٦ و١٨:٢٨) واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ؟ فالمؤمن الشاكر الصابر تزيد النعم شوقاً الى الله وحبا، والشدائد معرفة بالله وقرباً

﴿م— الثانية عشرة : ازدراء الكفار المستكبرين، للفقراء والضعفاء من المؤمنين﴾

(٢٠) كان الملاً للمستكبرون من الاقوام، للغرورون بالمال والجاه، هم أول الذين يحددون آيات ربهم ويكذبون رسله، لأنهم يرون في اتباعهم لهم غصاً من عظمتهم، وخفضاً من علو رياستهم، ووقفاً مع الدهاء، حتى الفقراء والضعفاء، في صف

التابعين لا واثك الانبياء ، وجعلهم مثلهم مرءوسين لهم ، كما حكاه التنزيل عن جواب ملاء فرعون لموسى وأخيه (ع. م) بقوله (١٠ : ٧٨) قالوا أجبنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكنا الكبرياء في الارض ؟) كما كان الذين يسبقون إلى الايمان بهم من هؤلاء الضعفاء والفقراء وكذا الوسط ، ولهذا كان الكبرياء المستكبرون يزدادون إعراضا عن الانبياء وعداوة لهم كما بينه التنزيل مراراً (٥) وتكراراً ، ومنه في قصة نوح (٢٧ — ٣١) وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي — إلى قوله عليه السلام — ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيمهم الله خيراً) ومنه تهديد مدين لرسولهم شعيب (ع. م) بالرجم هنا لولا رهطه ، وتهديده ومن آمن معه في سورة الاعراف بالنفي والاخراج من أرضهم ، ومنه تهديد فرعون لموسى وأخيه ، وما فعله مشركو مكة برسول الله وخاتم النبيين (١٠) من التهديد بالقتل أو الحبس أو الاخراج من وطنه ، وقد فعلوا ما استطاعوا ، وكذلك يفعلون بدعاة الاصلاح وكل من يرشد الشعوب إلى مقاومة الظلم والاستبداد ، والرياسة الطاغية المتكبرة في كل زمان ومكان ، فهذا الارشاد الرباني في كتاب الله تعالى عام دائم لانهاية له ، ولا غنى عنه. وقد غفل أهل القرآن عنه

(م — الثالثة عشرة : الصد عن سبيل الله وبقيها عوجا) (١٥)

كان الظالمون المعاندون للرسول يستهزئون بدعوتهم ويزدرون أنبايعهم من الضعفاء حتى إذا ما كثروا وخافوا منهم قوة الكثرة طفقوا يصدونهم عن سبيل الله أي الطريق الموصلة إلى ما يحبه لهم من الحق والخير والسعادة ، يصدونهم بكل ما استطاعوا من أسباب الصد كالأهانة والتخويف والتعذيب للضعفاء ، وتزيين العصبية وحب الرياسة والغنى الاقوياء ، ويغونها عوجا أي يطلبو جعلها معوجة (٢٠) بدمها وادعاء بطلانها وضررها ، وقد ورد هذان الوصفان في الآية ١٩ من سياق رسالة نبينا ﷺ هنا وفي سورتي ابراهيم والاعراف ، وفي قصة شعيب من سورة الاعراف أيضا إذ كان قومه يقدمون في كل طريق من طرقهم يصدون الناس عن دعوته ويغونها عوجا ، وتكرر ذكر الصد عن سبيل الله بدمها وصفها بالعوج في سور أخرى ، وكذلك يفعل أعداء الاسلام من الملاحدة ودعاة الاديان الباطلة حتى هذا الزمان

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٩ » « الجزء الثاني عشر »

(م) - الرابعة عشرة: العداوة بالكيد والتهديد والوعيد للرسل

جاء في قصة هود (ع.م) قوله (٥٥) فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون! فقد كان يتوقع الكيد منهم وهل كان وقع له فقامس المستقبل على الماضي أم علمه من حاطم، أم فرض وقوعه فرضاً وأنبأهم بعدم مبالاته به ؟ كل جائز . وفي قصة شعيب (ع.م) (٥) حكاية عن قومه (وإنا لنراك فينا ضعیفاً ، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا منبر) وفيها من العبرة ان هذا دأب المفسدين في عداوة المصلحين ورثة الانبياء ، وأشدّهم كيداً لهم أهل الحسد والبدع من لابسى لباس العلماء ، وأعوان الملوك والامراء

(م - الخامسة عشرة : افتراء الكذب على الله تعالى)

الدين في حقيقته وطبيعته وعرف جميع الدلّ تشريع إلهي موضوعه معرفة الله (١٠) تعالى وعبادته وشكره وتزكية النفس وتهذيبها باجتنباب الشر وفعل الخير والتعاون بين الناس على البر والتقوى النخ ومصدره وحيه تعالى لمن اصطفى من عباده لرسالاته، وتبليغهم لما ارضاه وشرعه لهم من الدين ، فليس لاحد غيره تعالى أن يشرع لهم عبادة ولا حكماً دينياً من حرام أو حلال ، ومن فعل ذلك كان مغترياً على الله الكذب ، سواء أسنده اليه تعالى بالقول أم لا ، لان كل ما يتخذ ديناً من قول أو فعل أو ترك فهو (١٥) يتضمن معنى نسبته إلى الله وادعاء أنه هو الذي شرعه ، لان الدين لا يكون إلا منه وله ، وآيات القرآن صريحة في هذا سبق بعضها في السور التي فسرناها ولا سيما لانعام والاعراف والتوبة ويونس ، ومنه في هذه السورة [١٨] ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً [الآية] أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً ما ، ومنه القول في الدين بغير علم من عقيدة وعبادة وتحليل وتحريم ، وهو شرك بالله يتعدى ضرره الى (٢٠) عباده ، وبهذا كان أشد جرمًا وكفرًا من عبادة الاصنام وغيرها كما تقدم بيانه في تفسير (٣٣: ٧) وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) ومن ثم كان ابتداء العبادات والتحليل والتحريم في الدين شركاً وكفراناً ، إذ الجاهلون يعدونها عبادة يرجون بها ثواباً ، ويسمعون مبتدعيها أولياء الله وحباباً ، ويجهلون أنهم اتخذوهم من دونه أنداداً وأرباباً^{١١}

(١١) راجع تفسير ٣١: ٨ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً بالآية ص ٣٦٣ ج ١١ تفسير

﴿م — السادسة عشرة: الاستهزاء بالانبياء وما جاؤا به من الحق﴾

(والسخرية منهم ووصفهم بالسحر)

اقرأ في مسألة السحر الآية السابعة وفي مسألة الاستهزاء بالحق وما أنذروا به من العذاب الآية الثامنة وكلاهما في قوم خاتم النبيين، وفي السخرية الآية ٣٨ في قوم نوح، وفي هذا المعنى آيات في سور أخرى، وتقدمت الشواهد في صفة (٥) المستهزئين المغرورين بزعامتهم وثروتهم وإتلافهم، واحتقارهم للضعفاء والفقراء في المسائل (١١ — ١٤) وهذا نوع منه فلا تطيل في العبرة به وبأهله في عصرنا

﴿م — السابعة عشرة: اعتقاد بعضهم أن آلهتهم تنفع وتضر بنفسها﴾

بيننا مراراً أن غريزة الشعور بوجود إله للخلق هو مصدر غيبي للنفع والضرر بذاته هي أصل لدين الفطري، وأن العبادة الفطرية هي التقرب إلى المعبود النافع (١٠) الضار بقدرته الذاتية غير مقيد بالأسباب الكسبية، وأن سبب الشرك توهم أن بعض ما في عالم الشهادة يضر وينفع بذاته أو يوساطه عند الرب ذي القدرة الذاتية الغيبية على ذلك. فاشرك دركتان أحدهما أسفل من الأخرى، والظاهر أن قوم هود كانوا في الدركة السفلى إذ قالوا له (٥٤) إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) وأما قوم نبينا ﷺ فقد ارتقوا عن هذه الوثنية السفلى، إذ كانوا يعتقدون (١٥) أن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولكنها تشفع لهم عند الله تعالى يقولون (٥٩: ٣) ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ومجد أمثالا للفريقين في مدعي الإيمان بالقرآن كما بيناه في تفسير تلك الآية وغيرها، فهم يقولون في كل من تصيبه مصيبة من المفكرين لحراقهم وتصرف أوليائهم في العالم: إن الولي تصرف فيه أو عطبه، وراجع تفسير الآية والكلام في التوحيد ووظائف الرسل من هذه الخلاصة (٢٠) كل هذه الرذائل والمخازي الميينة في المسائل السبع عشرة هي من فساد العقائد وصفات النفس الباطنة، وأما الرذائل العملية التي اشتهر بها أولئك الأقسام فأجمعها للفساد إسراف بعضهم في الشهوة البدنية، وإسراف آخرين في الطمع المادي، وتجد في قصص هذه السورة منها المسألتين ١٨ و ١٩

٢٢٨ استباحة اللواط وأكل أموال الناس بالباطل والطغيان والظلم (التفسير: ج ١٢)

﴿م — الثامنة عشرة: استباحة شهوة اللواط وإعلان المنكرات﴾

وهي ما حكاها الله تعالى عن قوم لوط في عدة سور ومنها في هذه السورة الآيات ٧٧ وما بعدها ، وقد بينا مخازيها في تفسير سورة الاعراف

﴿م — التاسعة عشرة: استباحة أموال الناس بالباطل﴾

(٥) وهو ما حكاها عن قوم شعيب من التطفيف في السكياال والميزان ، وبخس الناس أشياءهم ، والعني في الارض بالفساد ، واحتجاجهم على ذلك بحرية التصرف في الاموال ، وهو ما حكاها تعالى عنهم في الآيات ٨٤ — ٨٨

(م — العشرون : الطغيان والركون الى الظالمين)

الطغيان تجاوز الحد في الشر والركون إلى الظالمين ظلم وهما من أهمات الرذائل (١٠) فاجتنابهما من الفضائل السلبية التي لا تقيم الاستقامة بدونها ، ولذلك عطف النهي عنهما على الامر بها بقوله (ولا تطعوا انه بما تعملون بصير ١١٤ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) الآية ، وقد أطلنا في الكلام على الركون إلى الظالمين ، وأوردنا فيه أقوال أشهر المفسرين فراجعهم في (ص ١٦٩ — ١٨٥)

(م — الحادية والعشرون : الظلم)

(١٥) جريمة الظلم أم الرذائل كلها لانها تشمل ظلم المرء لنفسه بدنا وعقلا ودينا ودينا ، وظلمه للناس أفراداً وجماعة وأمة ، فكل ما سبق من الرذائل فهو داخل في معناها ، ولذلك جعل إهلاك أولئك القرون عقاباً على الظلم ، وترى بيان هذا في آخر الباب السادس من هذه الخلاصة

وجملة القول في هذا الفصل ان كل ما فيه من الرذائل يدخل في باب قدس المحرمات المنهي عنها من الركن العملي من أركان الدين الذي هو عمل الصالحات المستلزم لتترك أضدادها ، وأما قسم الأمور فهو ما تراه في الفصل الثاني وهو:

﴿ الفصل الثاني من الباب الخامس ﴾

(في الاخلاق والفضائل النفسية والعملية البدنية)

قلنا إن هذه السورة في دعوة النبي ﷺ قومه إلى الاسلام والتبثيت عنهم بقصص أشهر الرسل الذين خلوا من قبله في جزيرة العرب وما جاورها مع أقوامهم مما يفهمه مشركو قومه وتقوم به الحجة عليهم ، فليس موضوعها بيان تفصيل (٥) الفضائل والاعمال الصالحة التي توجه إلى المؤمنين به ، ولكن ما يخصهم منها على قلته ، كثير في معناه وفائدته ، ولهم من الذكرى وما يجب التأسي به من فضائل الرسل غير ما خصهم الله من الوحي والعصمة ، ما يكفي المتدبرين له المعتبرين به في تزكية أنفسهم وجعلهم أسعد الناس بمعرفة ربهم وعبادته وإرشاد عباده ، فافضائل فيها قسمان نسرد لقارئ هذا التفسير ما فهمناه من مسائلهما والشواهد (١٠) عليها جميعا وهي إحدى وعشرون أيضا

﴿ الاولى والثانية استغفار الرب ، والتوبة اليه من كل ذنب ﴾

هاتان فضيلتان فريضتان متلازمتان فكأنهما واحدة ، جاء الامر بهما في الآية الثامنة من صدر هذه السورة عقب النهي عن عبادة غير الله عز وجل من دعوة نبينا ﷺ ثم كرر في دعوة غيره في الآيات ٥٢ و ٦٠ و ٩٠ فعلم أنه كان (١٥) أمراً عاماً على السنة سائر الرسل (ع . م) وسند ذكر فائدتهما العمرانية في الكلام على السنن الالهية من الباب السادس من هذه الخلاصة

﴿ الثالثة الصبر ﴾

ذكر الصبر في صفة المؤمنين في الآية الحادية عشرة من الكلام في رسالته ﷺ ثم أعيد ذكره في آية . لا احتجاج على رسالته ﷺ بعد قصة نوح بقوله تعالى له (٤٩) (٢٠) قاصبر إن العاقبة للمتقين) ثم في آخر السورة بقوله تعالى (١١٥) واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فالصبر هو الخلق الذي يستعان به على جميع أعمال الافراد والامم في الشدة والرخاء

﴿ الرابعة العمل الصالح المطلق ﴾

ذكر العمل الصالح مع الصبر في آيته الاولى ، ثم ذكر في صفة المؤمنين في الآية ٢٣ وتقدم ذكره في اجمال الباب وفي معناه إحسان العمل في الآية السابعة وسيقاني الكلام عليهم في ابتلاء البشر (ص ٢٣٧)

(٥) ﴿ الخامسة الاخبات الى الرب عز وجل ﴾

ذكرت هذه الفضيلة معطوفة على العمل الصالح في آيته الثانية و(٢٣) وبها من فضيلة تدل على كمال الايمان والعرفان والفرقان فراجع تفسير الآية في (ص ٥٧)

﴿ السادسة الاستقامة كما أمر الله تعالى ﴾

أمر الله رسوله خاتم النبيين في خواتيم هذه الصورة بهذه الفضيلة بقوله (١١٣) فاستقم كما أمرت ومن تاب معك (فجعل هذا الامر بعد قصص الرسل فذلكمة لغوئها ، وأشرك معه فيها المؤمنين من أتباعه فراجع تفسيرها (في ص ١٦٦) وما فيه من تعظيم شأنها

﴿ السابعة اقامة الصلاة في اوقاتها من النهار والليل ﴾

جاء الامر للرسول ﷺ بهذه الاقامة للصلاة معطوفا على ما قبله من النهي عن الطغيان والركون إلى الظالمين والامر بالاستقامة ، وعلا به بالقاعدة العامة في تكفير الحسنات للسيئات ، وأعظم الحسنات الروحية اقامة الصلوات ، إرشاداً لأئمة إلى المبادرة إلى تطهير أنفسهم وتزكيتهم في إثر كل ما يمرض لهم مما يندسهم ويبدنفسهم ، فراجع تفسيرها وتحقيق معنى هذا التطهير فيه بما يرشد اليه علم النفس

(الثامنة والتاسعة : النهي عن الفساد في الارض ، ويلزمه الامر بالصلاح فيها)

(٢٠) (وهما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)

بعد أن بين الله تعالى لعباده في آخر كتبه على لسان رسوله خاتم النبيين ما يكفر سيئاتهم أفراداً وهو فعل الحسنات التي تمحو أثرها السيء من أنفسهم

بين لهم ماهو منجاة الامة والشعب من الهلاك في الدنيا قبل الآخرة وهو وجود طائفة عظيمة التأثير فيها تنهاها عن الفساد في الارض بالظلم والفساد والفسوق بارتكاب الفواحش والمنكرات ، وهو قوله (١١٦) فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الارض) وبين لنا عقب هذا في الآية ان القرون التي أهلكها لم يكن فيها الا قليلا من أمثال هؤلاء هم الذين أنجاهم مع رسلهم ، وان الجمهور (٥) الذين أهلكهم كانوا متبعين للاتراف بالفسوق والامراف ، وهو غاية الفساد والافساد ، فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الدين والاخلاق والآداب وصرح في الآية التي بعدها (١٧) بأن سنته في الامم انه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون في لارض ، وعبر عن الامم بالقرى وهي عواصم ملكها ، لانها مأوى الزعماء والرؤساء الحاكمين الذين تفسد الامم بفسادهم ، وتصلح (١٠) بصالحهم ، وهي حقائق فسر هاعلم الاجتماع الحديث ، وانا نرى مصداقها بأعيننا ، والذين يتعبدون بألفاظ القرآن دون معانيه لا يعتبرون بها لانهم لا يفقهون ما فيه وسنعود الى ذكرها في بيان سنن الاجتماع من الباب السادس ، ولا بد من التكرار في هذه الابواب

فهذه التسع من امهات الفضائل تسكني من تدبرها علماً وعرفانا وهداية (١٥) وإرشاداً لجميع الاعمال الصالحات التي هي الركن الثالث من أركان الدين ، وفي السورة من الفضائل التي تستمد فيها من سيرة الرسل عليهم السلام ويقندى بهم فيها ، وجميع المكلفين مطالبون معهم بها فتشير اليها تمة للعدد

(العاشرة : البينة من الله تعالى في الدين)

ان ما تقدم في صفات الرسل عليهم السلام (ص ٢٠٨) من انهم كانوا على بينة من (٢٠) ربهم بما خصهم به من الوحي والآيات يشار كهم فيها المؤمنون بهم بالاتباع لهم فيها كما قال الله تعالى لنبيينا ﷺ وهو خاتمهم (١٢ : ١٠٨) قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن تبعني) فبصيرته ﷺ مقتبسة من نور القرآن ، تلقاه هو من وحي الله ، وتلقيناه نحن من تبليغه عن ربه وربنا عز وجل مؤيداً بالحجة والبرهان ، وانما المحروم من نوره ، من يتلقى عقيدته وعبادته من غيره

(الحادية عشرة الحرية والاستقلال في هذه البيعة)

قال تعالى حكاية عن رسوله نوح عليه السلام (٢٨) قل يا قوم أرايتم إن كنتم على بيعة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون) فيؤخذ من هذه الآية التي بلغها أول المرسلين قومه ومن قوله تعالى لحاتم النبيين والمرسلين (١٠: ٩٩) ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ، أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ومن إنزله عليه عند إمكان الإكراه في عهد القوة (٢: ٢٥٦) لا إكراه في الدين) إن دعوة الدين والهدى تقوم بالبيعة والحجة، لا كما فعل نصارى الأفرنج ولا تزال تفعل بعض دولهم من نشر النصرانية بالإكراه والقوة، أو بالخداع والحيلة، فعلى كل مسلم أن يكون على بيعة من ربه وبصيرة في دينه، وقد فسروا البصيرة بالحجة، والدعوة إلى سبيل الله كإمر بالحكمة والموعظة الحسنة (١٠)

(الثانية عشرة الاحتساب والاخلاص لله في الدعوة دون التجارة بها)

تقدم في صفات المرسلين عليهم السلام أن دعوتهم وهدايتهم كانت لأعلاء كلمة الله تعالى وإرادة وجهه الكريم، وأنهم كانوا يصرحون لأقوامهم بأنهم لا يسألونهم عليها مالا ولا أجراً كما رأيت في الآيتين ٢٩ و ٥١ من هذه السورة وذكرناك (١٥) بمثلها في السور الأخرى، فعلى كل داع إلى الله تعالى أن يكون في دعوته وهدايته مخلصاً لله تعالى لا يبتغي بها مالا ولا جاهاً في الدنيا، ولكن هذا لا يمنع وجوب بذل المسلمين المال لمساعدة الدعاة فإنه تعالى قال لهم (وتعاونوا على البر والتقوى)

(الثالثة عشرة ولاية فقراء المؤمنين وضعفائهم ككبرائهم)

تقدم في صفات الرسل عليهم السلام أن هذه الفضيلة من أخص فضائلهم، واستشهدنا عليها بما رده نوح (ع.م) على أشرف قومه إذ طعنوا على أتباعه ولقبوهم بأراذلهم في الآيات ٢٧ — ٣٠ وما في معناها، ونهيك في هذا الباب بسورة الاعى ففيها العبرة الكبرى لكل ذي بصر وبصيرة، ومن خصائص المسلمين الثابتة في الكتاب أن بعضهم أولياء بعض، ومن صفاتهم في السنة « المسلمون

ذمتهم واحدة تشكاف دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم قصاصهم ، وهم يد على من سواهم» الخ وانهم «كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» وبهذا يكونون الآن كما كان سلفهم أمة قوية في قتالهم وسلمهم ، فهل مسلحوا عصرنا كما وصف الله ورسوله ؟

(٥) (الرابعة عشرة النصيحة العامة)

كان الانبياء (ع . م) كلهم ناصحين لأقوامهم فيجب الاقتداء بهم وقد ذكرنا من شواهد النصيحة في قصة نوح قوله (٣٤ ولا ينفمكم نصحي) الآية، وفيها من سورة الاعراف قوله لقومه (٧: ٦٢ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون) وفي قصة هود منها (٦٨ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين) وفي قصة صالح منها (٧٩ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين) وفي قصة شعيب منها (٩٣ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين) وقال نبينا ﷺ الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم «وهو مسلم فهل مسلحوا عصرنا على هذا الدين ، دين جميع النبيين والمرسلين ؟

(١٥) (الخامسة عشرة محبة الاولاد وحدود السعي لخيرهم)

محبة الاولاد فضيلة من فضائل الفطرة الانسانية ، بل الغريزة الحيوانية ، وحقوقهم على الوالدين مقررة في الشرع بما يحدد دواعي الغريزة والطبع ، ويقف بها دون الغلو المفضي الى عصيان الله تعالى أو هضم حقوق عباده ، وفي قصة نوح مع ولده الكافر في هذه السورة ما فيه إرشاد وهدى للمؤمنين في ذلك، فهل هم متبعون؟

(٢٠) (السادسة عشرة اكرام الضيف وحفظ كرامته)

في خبر ابراهيم الخليل مع الملائكة المبشرين له باسحاق وعنايته بضيافتهم ، ثم في قصة لوط معهم وشدة عنايته بحفظهم من شر قومه قبل أن يعرف أنهم

٢٣٤ العمل بالعلم والاصلاح بقدر الاستطاعة والتوكل (التفسير: ج ١٢)

ملائكة جاؤا لتعذيبهم — خير أسوة في فضيلة اكرام الضيف وتكريمه وقال نبينا (ص) «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وقال «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليهما

(السابعة عشرة العمل بالعلم والاثار والانتهاء على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)

(٥) هذه فضيلة هي فريضة ثابتة بنصوص القرآن تؤيدها بداهة العقل، وهي شرط طبيعي لقبول العلم والارشاد من القائمين به، ورسل الله تعالى أئمة الهدى فيها، وفي هذه السورة منها قول شعيب (ع . م) لقومه (٨٨) وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) وانها لعبرة بالبيعة في موضوعها فراجع تفسيرها وما هو أعم منها، كأول سورة الصف وآية (٢ : ٤٤) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) الخ (١٠) وانظر أين نجد علماء عصرنا من هذه الآيات؟

(الثامنة عشرة الاصلاح العام بقدر الاستطاعة)

ما شرع الله الدين للبشر إلا ليكونوا صالحين في أنفسهم ومصالحين في أعمالهم وقد بين ذلك شعيب (ع . م) بصيغة الحصر في الآية ٨٨ وهي (إن أريد إلا الاصلاح ما استطعتم) وهو أبلغ البيان وأعم وأتم وهو واجب على كل مسلم

(١٥) (التاسعة عشرة والعشرون لاستقامة والثبات على الفضائل والأعمال الصالحة)

قال تعالى (١١٢) فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) وأمرها المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومن سواها هاهنا (١١٤) وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) وقال ﷺ «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» متفق عليه

(الحادية والعشرون التوكل على الله عز وجل)

(٢٠) تقدم الكلام عليه في بحث التوحيد في الفصل الاول من الباب الاول وفي صفات الرسل من آخر الباب الثالث

الباب السادس

في سنن الله تعالى في التكوين والتقدير والطبائع والغرائز

والاجتماع البشري وفيه ثلاثة فصول

(الفصل الاول في سنن التكوين والتقدير أي نظام الخلق وفيه أنواع)

(٥) (سننه تعالى في رزق الاحياء)

(النوع الاول) قوله تعالى (وما من دابة في الارض الا على رزقنا)
يشير الى سنن كثيرة فان الرزق المضاف الى ضمير هذه الدواب الكثيرة عام
يشمل أنواعا كثيرة منها ، ومن المعلوم بالآيات المنزل والآيات المشاهدة ان
رزق الله تعالى لجميع الاحياء هو ما خلقه من الاقوات لكل جنس ونوع منها
وهدهاه الى التغذي به لحفظ حياته ونمائه وبقائه إلى الاجل المقدر له ، ويجري ذلك (١٠)
بسنن كثيرة وضع البشر لفصلها علوما كثيرة في النبات والحيوان ووظائف أعضاء
التغذي والهضم وغير ذلك

(سننه في مستقر الاحياء ومستودعها)

(الثاني) قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) يشمل سندا أخرى كثيرة ،
فقد بينا في تفسير المستقر والمستودع أن فيهما أقوا لا يحتملها اللفظ ونقول على المذهب (١٥)
الختار في جواز أن يكون كل معنى يحتمله لفظ مراداً منه : إن تعدد أنواع
الاستقرار والاستيداع : أما كنهها وأزمانها الكل نوع من الدواب في محل به وحضائنه
وولادته وحياته وموته ووطنه وتقلبه يقتضي أن يكون الكل من ذلك سنن في منتهى
الحكمة والنظام ، ولك أن تجملها في نوع واحد وأن تفصلها فتجملها عدة أنواع

(سننه في كتابة نظام العالم ومقاديره) (٢٠)

(الثالث) قوله تعالى (كل في كتاب مبين) بيان لنوع آخر من لنظام
وهو نوع الكتابة الشامل لما ذكر قبله من نوع تعلق العلم ، وما قبله من نوع تعلق

القدرة بما وجد من المعلومات بالفعل ، ومثاله القرب لتصوير حكمته تدوين كتاب ديوان الحكومة النظامية لكل ما فيها من أعيان وأموال وأعمال ومقادير وتدبير ، فالوحي يعلمنا أن الكون الاعظم قائم بنظام أحاط به علم الله تعالى وان مقاديره التي نفذت بقدرته تعالى (كل ذلك كان في الكتاب مسطوراً) فهو مسطور في لوح محفوظ في عالم الغيب لا نعلم تأويله ولا صفة كتابته فيه ، وله تعالى في كل نوع منه وفي جملة في عالم الشهادة سنن حكيمة يقوم بها بقدرته وإرادته (وكل شيء عنده بمقدار) وهو النظام فيه تعالى كتابان ، في أحدهما نظام التكوين وفي الآخر بيان التكليف ، فكتاب التكليف بين لما نحن محتاجون اليه مما يفتح لنا أبواب العلم بما في كتاب التكوين ، وكل منهما كتاب مبين ، وقد استقبه على بعض المفسرين أحد الكتابين بالآخر

(٥)

سننه في خلق السموات والارض في ستة أيام ﴿

(١٠)

(الرابع) قوله تعالى (٧) وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام) فيه من بيان سننه تعالى في التكوين أنه كان أطواراً في أزمنة مقدرة بنظام محكم ولم يكن شيء منه أنفاً (بضمين) أي فجائياً بغير تقدير ولا ترتيب ، فان كلمة الخلق معناها التقدير المحكم الذي تكون فيه الاشياء على مقادير متناسبة ، ثم أطلقت بمعنى اليجاد (١٥) التقديري ، ومنه أن السموات السبع المرئية للناظرين ، وكل جرم من الاجرام السماوية يرى فوق أهل الارض أو أرض من الارضين ، فكلهم قائمة بسنن دقيقة النظام ، وان كل نوع من أنواع ما فيها من البسائط والمركبات الغازية والسائلة والجامدة قائم بسنن أيضاً ، وان الكون في جمته قائم بسنة عامة في ربط بعضه ببعض ، وحفظ نظامه أن يعني بعضه على بعض ، كالذي يسميه العلماء نظام الجاذبية العامة والجاذبيات الخاصة

سننه في خلق الاحياء من الماء وخلق المركبات أزواجا ﴿

(٢٠)

(الخامس) قوله تعالى بعد ذكر هذا الخلق (و كان عرشه على الماء) فيه إشارة إلى نوع من أنواع التكوين الاول ، وهو الماء الذي خلق منه جميع أنواع الأحياء ، وقد كتبنا في تفسير هذه الجملة فصلا في هذا التكوين ذكرنا من سننه سنة الزوجية في خلق جميع المركبات ، فقد قال (وجمعنا من الماء كل شيء حي)

وقال (ومن كل شيء خلقنا زوجين) وقال (سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) وقد وصل علم البشر في عصرنا إلى كثير من هذه السنن وما قامت به مما لم يكن يعلمه المتقدمون من علماء المواليد وغيرها ، ولا يزالون يتوقعون أن يظهر لهم غيرها ، مما يدل على أن هذه المخلوقات لا يحيط بها إلا علم خالقها عز وجل ، كما بسطنا في تفسير هذه الآية (٧) (٥)

(الفصل الثاني في سنن الطبائع والغرائب البشرية)

(وفيه بضعة شواهد)

(سننته تعالى في اختبار البشر لأجل إحسان كل عمل)

(الشاهد الاول) بين الله تعالى لنا بعد ما تقدم آتينا من بدء الخلق حكمته العظمى فيه للبشر بقوله (ليلوكم أيكم أحسن عملا) فان إحسانهم لأعمالهم التي (١٠) أعدهم لها هي التي تظهر ما في هذا الخلق علويه وسفليه من الحكم والاسرار التي لا حد لها ولا نهاية ، بين هذا بأسلوب الالتفات عن الخبر إلى الخطاب العام ، وبأله من أسلوب لا يعرف له ضريب في كلام بلغاء البشر ، ثم التفت عنه إلى خطاب الرسول ﷺ بقوله (ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) وفي هذا الخبر المؤكد بصيغة القسم بيان لسنتين (١٥) من سنن الله تعالى في البشر ، إحداها في حالة من أحوال اجتماعهم وموضعها . الفصل الثالث ، والاخرى في نوع من أنواع غرائبهم وطباعهم وهي أنهم اذا أخبروا بشيء لم تصل إلى إدراكه عقولهم أنكروه ، على أنهم مستعدون بالفطرة للعلم بكل شيء كما قال تعالى (وعلم آدم الاسماء كلها) فاذا قال لهم الرسول الخبر إن هذا الخبر عن الله القادر على كل شيء وجاءهم بالآية الدالة على صدقه من علمية أو (٢٠) عقلية يعجزون عن مثلها قال أكثرهم (إن هذا سحر مبين) أي بين ظاهر ، يعنون أنهم ما عجزوا عن مثلها إلا لأن لها سببا خفيا عليهم قد يعرفه غيرهم وقد يعرفونه بعد ، فهذه سنة من سننته تعالى فيهم في حال من أحوالهم الناقصة المتعارضة كما بينته في محله من قبل ، والمراد هنا التذكير لاتفصيله وتحقيقه

٢٣٨ (٢) العجل والاستعجال. غرائب البطر والياس وقد هداية الحواس (التفسير)

﴿ غريزة الناس في العجل والاستعجال ﴾

(ش ٢) قوله تعالى عقب ذلك (٨) ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) الآية يرشدنا إلى سنتين من سنته تعالى في غرائب البشر وفي اجتماعهم كالتين فيما قبله، نرجي إحداهما إلى الفصل الثالث ونبين الأولى بأن من طباعهم العجالة (٥) والاستعجال لما يطلبون من خير للتمتع؛ وما يندرون من شر ينكرونه للاحتجاج على بطلانه كما بيناه في تفسير (١٠: ١١) ولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم أجلهم) فراجع في (ص ٣١١ ج ١١ تفسير)

(غريزة الفرح بالنعمة والياس عند المصيبة)

(ش ٣ و ٤) في الآيتين ٩ و ١٠ بيان لغريزتين متقابلتين من الصفات المذمومة (١٠) ينأها في الفصل الأول من الباب الخامس من الوجه البشري وهما فرح البطر بالنعمة ، وبأس الكفر عند المصيبة، ونذكر بهما هنا من وجه النظام الالهي والسنن العامة ، ومن دقائق التناسب بين الآي ورود هذه السنن متعاقبة متصلة (غريزة الإفراط في توجيه القوى الى شيء يلزمه ضعف ضده)

(ش ٥) قوله تعالى (١٥) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها (الآية . فيه (١٥) شاهد على سنة العجل في غرائب البشر المبينة في الشاهد الثاني آفا ، وشاهد على سنة أخرى هي ان الانسان إذا وجه إرادته بكل قوتها إلى ما فيه متاع له من المدة والمنفعة العاجلة عسر عليه أن يعقل ما يندربه من الضرر الآجل الذي يعقبه في الدنيا ، وما يندربه مما لا يؤمن به من عذاب الآخرة يكون فقه له أعسر ، واقناعه به أبعد ، إلا أن يهديه الله للإيمان بالقرآن ، إيماناً يشترك فيه العقل والوجدان (٢٠) (فقد هداية السمع والبصر)

(ش ٦) قوله تعالى (٢٠) ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون (في معنى ما تقدم من سنته تعالى في توجيه الانسان كل إرادته الى شيء يضعف فيه غريزة الادراك لما يخالفه ، وتزيد عليه انه يضعف هداية السمع والبصر حتى يفقد القدرة على الاهتداء بهما والانتفاع بدلائلهما ، فهي من هذه الناحية سنة أخرى ،

(الايمان بالاقتناع دون الاكراه واستعداد البشر للاضلال)

(ش ٧) الآية ٢٨ حكاية عن نوح (ع.م) في شأن ما آتاه الله من البينة على صحة دعوته لهم إذا سمعت عليهم أنه لا يمكن أن ينزهم إياها وهم كارهون لها ، تدل على أن سنته في البشر ان الايمان لا يكون بالالزام ، وان الكاره للشيء لا تنوجه إرادته إلى طلبه وفهم ما يدل عليه من الآيات والحجج ، وان دعوة الرسل توجه (٥) الى استعمال ما أعطوا من الاستعداد للنظر والاستدلال وهو المراد بقوله تعالى في غريزة الانسان (وهديناه النجدين) وقوله في صفة نفسه (فألهما فجورها وتقواها سنته في ضلال الناس وغوايتهم)

(ش ٨) قوله تعالى تحكية عنه في مجادلة قومه (٣٤) ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) فيه بيان لسنته تعالى في غواية الغاوين (١٠) وكفر الكافرين وضلال الضالين الخ وقد بينها في تفسير الآيات الكثيرة التي أسند فيها اليه تعالى فعل شيء من ذلك بما خلاصته ان الاغواء والاضلال عبارة عن وقوع الغواية والاضلال بسنة الله في تأثير ارتكاب أسبابها من الاعمال الاختيارية والاصرار عليها إلى أن تتمكن من صاحبها وتحيط به خطيئته حتى يفقد الاستعداد للمرشاد والهدى ، وقد غفل عن هذه السنن علماء الكلام فطفقوا يتنازعون بينهم في (١٥) خلق الله الكفر والاضلال للانسان حتى يكون عاجزاً عن الايمان والعمل الصالح هل هو جائز من الخالق عقلا وشرعا وواقع فعلا ، أم هو مستحيل عليه وينزه عنه لانه ظلم ينافي العدل والحكمة ؟ وأي الآيات فيه يجب تأويلها ؟ والحق ان شاء الله ما قلنا فلا تأويل

(ش ٩) قوله تعالى (١١٨) ولو شاء ربك لجهل الناس أمة واحدة) نص (٢٠) في أن سنته تعالى في البشر ان يتفرقوا بمقتضى الغريزة الى شعوب وقبائل ويكونوا مختلفين في العقول والافهام والمنازع ، وفي اللغات والاديان والشرائع ، ومتنازعين في المصالح والمنافع

الفصل الثالث في سنن الاجتماع والعمران وفيه بضعة عشر شاهداً

(سنة الله في توبة الامم من الذنوب كالافراد)

- (ش ١) أمر القرآن الامم كالافراد باستغفار الرب والتوبة اليه من كل ذنب في الآيات ٣ و ٥٢ و ٩٠ وجعلها سبباً وشرطاً لما وعدما به من التمتع المادي والفضل المعنوي في الاولى ومن إدراك الغيث وزيادة القوة في الثانية بصراحة المنطوق ، وما في معناها من حفظ النعم بدلالة المفهوم في الثالثة فالآيات الثلاث ، بيان لسنة من سنن الاجتماع وهو أن الصلاح والاصلاح سبب لارتقاء الاقوام والامم وحفظها كما انه سبب لارتقاء الافراد ، والخطاب هنا للاقوام لا للافراد ، وما كل فرد يعاقب على ذنوبه في الدنيا ، ولكن كل أمة تعاقب على ذنوبها في الدنيا ، وعقابها نوعان (١٠) فصنناهما من قبل (أحدهما ديني) وهو ما تقدم من اهلاك اقوام الرسل بتكذيبهم لهم وظلمهم لانفسهم حسب انذارهم ، ومثاله عقاب الحكام المخالفين شرائعهم وقوانين حكومتهم (وثانيهما أثر طبيعي) اجتماعي لذنبها الذي يتحقق بنشوء فيها كما يبينه في تفسير هذه السورة وغيره مفصلاً ، وتذكره في شواهد هذا الفصل مجملًا ، وقد كانت هذه السنة معروفة للمهتدين بالقرآن من سلفنا الصالح ، ومن الآثار المروية عن العباس (رض) انه لما قدمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) على نفسه في صلاة الاستسقاء لتذكير المؤمنين بالنبي ﷺ لقربه وشبهه به فتخشع قلوب الحق كان نماقاله العباس في دعائه : اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفع الا بتوبة . قل أما كون الظلم والبغي والفساد في الارض سبباً لانحطاط الامم وضرراً لأمم وهلاكها ، فسيأتي في آخر هذا الفصل ، وأما كونها سبباً لقلّة المطر والقحط أو للطوفان منع والجوائح فليس مما ثبت في علم الاجتماع لان الانقلابات الجوية لا يعرف لها رعم اتصالاً بالذنوب الشخصية ولا القومية التي توصف بالاجتماعية . ولقد شبه سورة هذه المسألة في العلاوة الرابعة لحادثة الطوفان (في ص ١٠٩ — ١١٤ ج ١٢ بقـ

(ارتقاء الامم باحسان الاعمال واتقانها)

(ش ٢) فلما في أول الفصل الذي قبل هذا ان قوله تعالى في الآية السابعة (يبلوكم أيكم أحسن عملا) فيه ارشاد الى سنة من سنن الاجتماع ونقول هنا في بيانها ان من ضرورات هذا العلم ان ارتقاء الشعوب في مصالحها القومية والوطنية وفي عزتها الدولية هو أثر طبيعي لاحسان أعمالها في أسباب المعاش والثروة والقوة (٥) الحرية والتكافل والتعاون على المصالح والمقومات العامة لها، ولا يتم ما ذكر الا بالصدق والعدل والامانة والاستقامة، ولا تكمل هذه الا بالايمان بالله واليوم الآخر (عقاب الامم له آجال طبيعية)

(ش ٣) فقد أيضا ان في قوله تعالى (٨) ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولن ما يجبهه (سنة اجتماعية ونقول هنا في بيانها ان المراد بهذه السنة (١٠) ان هذا العذاب له أجل عند الله معلوم، وزمن في كتاب نظام الخلق معدود، وهو مدينونة ذنبها حده في الافساد. وقد علمت آتفا انه لا يقع عقاب الا بذنب، ولكن الامم الجاهلة لا تعقل هذا، وانما يعقله بعض حکماؤها وقد يندرونها وقوعه في وقتها فلا تغني عنهم النذر شيئا كما يعلم من قصص الرسل وسبسطه قريبا (أول اتباع الرسل والمصلحين الفقراء)

(ش ٤) قوله تعالى حكاية عن قوم نوح (٢٧) وما تراك اتبعك الا الذين هم أروا لنا بلادي الرأي) الآية هو نص في سنة الله في السابقين الى اتباع الرسل وكذا غيرهم اجين كاييناه في تفسير الآية وفي هذه الخلاصة، وتمتته في الشاهد التالي وهو (فلاح الجماعات والامم بتكافل المصلحين فيها)

(ش ٥) قوله عليه السلام في جوابه لهم (٢٩) وما أنا بطارد الذين آمنوا (٢٠) آية مبني على سنن الاجتماع في الزعامة والعصية وتأليف الجماعات التي تحدث انقلابات في لامم، وكون ثباتها وظفرها رهنا بايمان الجماعة التي تألفت لأجله ايمان سلمي، ووجدن قلبي، وتكافل عملي، ومنه ولاية بعضهم لبعض بصفة يكون بينهم خير قدوة للأفراد بتفضيله أدنى المؤمنين منهم على أعظم الكبراء من بينهم، فلما لرسول عليهم السلام فقد هداهم الوحي إلى هذه السنة كما تقدم في تفسير القرآن الحكيم « ٣١ » « الجزء الثاني عشر »

بيان سنته تعالى في عداوة كبراء الدنيا من المتكبرين لهم ، وأما زعماء الأمم في القرون الأخيرة فقد هذتهم اليها عبر التاريخ والتجارب إلى أن دون علمهم فلسفة التاريخ علم الاجتماع ، فوصلوا فيه سنته فعملوا به ، وكان إمامهم حكيمنا . مربي ابن خلدون . روح

(تنازع رجال المال ودعاة الإصلاح)

- (٥) (ش ٦) في قصة شعيب مع قومه مسألة من أهم مسائل الاجتماع في العا.
المدني وهي التنازع بين رجال المال ورجال الإصلاح في حرية اكتسب المطلق
وتقييد الكسب بالحلال ومراعاة الفضيلة فيه ، فقوم شعيب كانوا يستريحون
تنمية الثروة بجميع الطرق الممكنة حتى التطفيف في المكيين والميزان ، فاذ كلوا
أوزنوا للناس نقصوا وأخسروا ، وإذا اكتالوا عليهم لانفسهم استوفوا أو أكثروا .
(١٠) وكانوا يبخسون الناس أشياءهم في كل أنواعها ، وكان شعيب عليه السلام ينهاهم
عن ذلك كله ويوصيهم بالقسط فيه واجتناب أكل أموال الناس بالباطل والقناعا
بالحلال ، وكانت حججهم حرية الكسب مقرونة بحرية الاعتقاد كما حكاها الله عنهم
بقوله (قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل
في أموالنا ما نشاء) وتقدم الاستشهاد بهذه الآية في الكلام على رديلة التقليد و رديلة
(١٥) استحلال أكل أموال الناس بالباطل ، والكلام على فضيلة حرية الاعتقاد ومنه
الاكراه في الدين ، ونذكره شاهداً على كون هذا التنازع بين أهل الحق والفضيلة ،
وبين أهل الباطل والرديلة ، من سنن الاجتماع المعروفة ، والانبياء ينصرون
والفضيلة بالوعظ والارشاد المؤمنين بالحجة ووسائل الاقتناع ، لا بالقوة و
الاكراه ، ومن كان له منهم شريعة مدنية كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام
(٢٠) كانت جامعة للوازيين : وازع النفس بمقتضى الإيمان ، ووازع الشرع
لاعتقاده على حقوق الناس ، وما زال التنازع المالي أعقد متساكلاً لاجتماع
بعض علماء الاقتصاد ان الإصلاح المالي أعظم سمس الاسلام ، ولاجله
كبراء قريش بعثوا محمد عليه الصلاة والسلام ، وتقدم تفصيل هذا في خلاصة
التوبة وفي كتاب الوحي المحمدي

(سنه تعالى في جعل العاقبة للمتقين)

- (ش ٧) قوله تعالى (٤٩ إن العاقبة للمتقين) هو الأساس الأعظم لسنن الاجتماع في فوز الجماعات الدينية والسياسية والشعوب والأُمم في مقاصدها وغلبها على خصومها ومناوئها ، كما أنه هو الأساس الراسخ لفوز الافراد في أعمالهم الدينية والدنيوية من مالية واجتماعية ، فهذه الجملة البليغة آية من آيات كتاب الله (٥) الكبرى في جمع الحقائق الكثيرة ، في المقاصد المختلفة في كلمة وجيزة ، ولئن سألت أكثر علماء الدين في الازهر وأمثلة ممن لا بضعة لهم في علم القرآن إلا مثل تفسير البضاوي وما دونه كالجلالين وحوشيه وكذا تفسير الآلوسي الجمع خلاصة هذه التفاسير ، فقلت لهم ما معنى كون العاقبة للمتقين ؟ وما التقوى التي جعلها هذا النص علة لكون العاقبة لهم على قاعدة تكلم في تعليق الحكم على المشتق ؟ ليقوان أوسعهم (١٠) اطلاع : إن التقوى فعل الطاعات وترك المعاصي ، أو أمثال الاوامر واجتناب النواهي ، وإن الله وعد هؤلاء بحسن الجزاء في الدنيا والآخرة ، وهذا تفسير مجمل مبهم يمكن اختصاره بأن تقول : المتقون هم المسلمون الصالحون ، وماذا عسى أن يقول قارئو هذه التفاسير على قلتهم غير هذا أو ما في معناه وقد قصر كل مؤلفها فيما يجب من البيان التفصيلي لها في تقوى الافراد والجماعات وتقوى الأمة ؟ فانه لم يشير أحد منهم الى (١٥) معناها العام وهو اتقاء كل ما يفسد العقائد والأخلاق والروابط الخاصة والعامه وتحري ما يصلحها بهدي الكتاب والسنة وما أرشد إليه من سنن الله تعالى في حياة الامم وموتها ، وقومها وضعفها ، وبقاء دولها وزوالها ، وكون هذه السنن مطردة في جميع الشؤون العامة من منزلية ومدنية ومالية وحربية وسياسية ، لا تبدل لها ولا تحوّل ، ولا محاباة فيها بين أهل الملل والنحل ، وبهذا كله تكون (٢٠) العاقبة المرجوة لهم في السيادة والسعادة ، وقد بينا هذا المعنى في مواضع من هذا التفسير لعل أجمعها وأدقها بالاجمال تفسير قوله تعالى (٢٩:٨) يا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لكم فرقانا) الآية^١ ومن التفصيل له ما ترى في هذه الشواهد

(نهى اولى الاحلام عن الفساد يحفظ الأمة من الخلاك)

(٨) قوله تعالى (١١٦) فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد في الارض) جاءت هذه الآية بعد بيان إهلاك الأمم بظلمهم وإفسادهم في الارض الاعلام بأنه لو كان فيهم جماعات وأحزاب أولوا بقية من الاحلام والفضائل والقوة في الحق ينهونهم عن ذلك لما فشا فيهم، وأفسدوا، وإذن لما هلكوا،

(٩) فان الصالحين المنصحين في الارض هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من الهلاك ماداموا يطاعون فيها بحسب سنة الله، كما أن الاطباء هم الذين يحفظ الله بهم الأمم من فشو الامراض والاورثة فيها مادامت الجماهير تطيعهم فيما يأمرون به من أسباب الوقاية قبل حدوث المرض، ومن وسائل العلاج والتداوي بعده، فإذا لم يمثل الجمهور لأمرهم ونهيهم فعل الفساد فعله فيهم، وقد قهر لوعاظ وافتهاء من خفنا الجاهل

(١٠) خلاف ما كان يقبضه اسف الصالح من بركة الصالحين المتقين وحفظ الله الأمم بهم، فضنوا ان امراد بهم الذين يكترون من الصيام والقيام وقراءة الاوراد والاحزاب، كما قل له عز، وضرب الشيخ احمد بن حجر فيتمثل بقوله في لزواج

لولا أنس لهم ورد يقومونا وآخرون لهم سررد يصومونا

(١٥) لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرراً فانسكم قوم سوء لا تطيعونا

كلا، ان من أصحاب الاوراد من يقوم ليله بورد من تشريع مبتدع هو به عاص لله تعالى لعبادته بغير ما شرعه، فكان ممن قال فيهم (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين . لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم) أي بهلاكهم وفي الحديث « رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر » (١)

(٢٠) كم من مصل هو مصداق حديث « من لم تنه صلته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعداً » (٢) وكذلك كان دراويش مهدي السودان، وأمثالهم من المسلمين الجاهلين لهداية القرآن، فسكل بهم الافرنج بمسعدة الفاسقين من المسلمين واستولوا على بلادهم. وقد علمنا من أخبار هذا المهدي أنه كان على علم وبصيرة

(١) رواه ابن ماجه بهذا اللفظ واحمد والحاكم بتقديم وتأخير

(٢) رواه احمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفاً وابن جرير عنه مرفوعاً

في صلاحه و لكن قواده لم يكونوا بعده مثله، وصلاح دراويشه لا بصيرة فيه ولا علم،
 كلا ان المراد بالصالحين الذين يحفظ الله بهم الامم هم الذين قال الله فيهم
 (١٠٥:٢١) ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون
 وهم المنتقون الذين قال فيهم (١٢٨:٧) ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة
 للمتقين (وقال (٥٥:٢٤) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم (٥)
 في الارض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية ، وقد تقدم الكلام فيهم قريبا ،
 وان الله لا يحفظ الامم بذواتهم وبركة أجسادهم ، ولا بعبادتهم الشخصية القاصر
 نفعها عليهم . بل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وطاعة الامة لهم
 نعم ان الله لا يهلك الامة كلها بعذاب الاستئصال مادام فيها جماعة من الصالحين
 ولكنه يعذبها بذنوبها فيما عدا ذلك مما فصلناه في علاوة قصة الطوفان اربعة (١٠)
 الطغيان والركون الى الظالمين سبب الحرمان من النصر)

(ش ٩) قوله تعالى (١١٣) فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا)
 وقوله بعدها (ولا تركزوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) فيها من سنن الله تعالى
 في الاجتماع أن الطغيان والركون الى الظالمين من أسباب هلاك الامم وحرمانهم
 من النصر على أعدائهم، وهذا يشترك مع الظلم في شواهد الآتية
 (١٥) ﴿ الشواهد ٩ - ١٥ على اهلاك الامم بالظلم ﴾

(في الآيات ١٠٠ - ١٠٢ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٦ و ١١٧)

أولها في هذا السياق قوله عز وجل لرسوله خاتم النبيين (١٠٠) تلك من أنباء القرى
 نقصه عليك منها قائم وحصيد) والثانية (١٠١) وما ظلمناهم) أي باهلاكم بل أنذرناهم
 عاقبة ظلمهم (ولكن ظلموا أنفسهم) ظلما عاما فكان هلاكهم عاما، وكان أكبر ظلمهم (٢٠)
 الشرك ، فكانوا يدعون آلهتهم أن تدفع عنهم العذاب فانكسروا عليها في دفعها
 أنذرهم الرسل (فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء) الآية

هذا معنى لا يكابر فيه أحد يدعي التوحيد والايمان بالقرآن ، ولكن كثيراً من الجاهلين بعقائد القرآن اذا بينت لهم ما يخالف تقاليدهم منها أنكروه ، وأول ما ينكرونه أساسها الاعظم وهو توحيد الله ومعنى الشرك به منها ، إذ هم يظنون أن شرك أولئك الاقوام عبارة عن عبادة أصنام وأوثان من الجماد يتشكلون عليها لذاتها ، فإذا قيل لهم إن أصله الغلو في الصالحين ولا سيما الميتين منهم واعتقاد تصرفهم في الكون ودعائهم في طلب النفع ودفع الضرر ، وإن مثله أو منه ما كان يحكى عن مسلمي بخارى أن شهه نقشبند هو الحامي لها فلن تستطيع الدولة الروسية الاستيلاء عليها ، وما كان يحكى عن مسلمي المغرب الأقصى من حماية مولاي ادريس لفاس وسائر المغرب أن تستولي عليها فرنسة ، أنكروا على القائل إن هذا كذا ، وقالوا انه هو توسل بجاه الاولياء (١٠) عند الله ، وليس من المنكر أن يدفعوها بكرامتهم . فكرامة الاموات ثابتة كالاحياء ، وقد بينا لهم جهلهم هذا بتبديل الاسماء ، ومخالفته لكتاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة السلف الصالحين من الامة في فتوحاتهم وتأسيس مبكمم وحفظه ، وخصصنا اخواننا أهل المغرب الأقصى بالانذار منذ أنشئ المنار ، وأرشدناهم إلى تنظيم قواتهم الدفاعية العسكرية ، وطلب الضباط لهم من الدولة العثمانية ، وإلى العلوم والفنون المرشدة إلى القوة (١٥) ولثروة والنظام ، وإلا ذهبت بلادهم من أيديهم قطعاً . فقال المغوون لهم من أهل الطرائق القيد بلسان حالهم أو مقالهم : إن صاحب المنار معتزلي منكرك لكرامات الاولياء ، وما هو معتزلي ولا أشعري ، بل هو قرآني سني ، وهاهي ذي فرنسة استولت على بلادهم كما أنذرهم ، وظهر أن أكبر مشايخ الطريق نفوذاً ودعوى للكرامات ، لا تطل كالتجانية كانوا وما زالوا من خدمة فرنسة ومساعدتها على فتح البلاد واستعباد أهلها (٢٠) أو اخراجهم من دين الاسلام إلى الاتحاد أو النصرانية من حيث يدرون أو لا يدرون يجهل أمثال هؤلاء وغيرهم من الذين يظنون أن الشرك بالله تعالى خاص بعبادة الاصنام والاثوان إن أصل هذا الشرك هو الغلو في تعظيم الصالحين والتبرك بهم أو التوسل بأشخاصهم لا بطل سنن الله تعالى ، وأولهم قوم نوح فقد كانت آلهتهم (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) رجالاً صالحين غلوا في تعظيمهم بعد موتهم ووضعوا لهم الصور والنماثيل للتذكير بهم كما رواه البخاري عن رجكان

- القرآن عبد الله بن عباس (رض) فكانوا يعتقدون ان أولئك الصالحين هم الذين ينفعون ويضرون ، ويدفعون العذاب بكراماتهم أو بشفاعتهم عند الله لا تماثيلهم بل نرى هؤلاء وأمثالهم من الذين يلجؤون إلى قبور الصالحين لدعائهم أو مايسدونه التوسل بهم في مثل ذلك يجهلون جميع عقائد القرآن وسنن الله تعالى فيه التي أجمعناها في خلاصة هذه السورة من التوحيد ووظائف الرسل — إلى هذه السنن (٥٠) في اهلاك الظالمين ، وامثالها في غير هذه السورة . وأكبر مصائب الاسلام أن افتتان المسلمين بالصالحين الذي اتبعوا فيه سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما أخبر الصادق المصدوق عليه السلام قد كان سبباً للحاد فريق كبير من الذين يتعلمون علوم العصر ومنها سنن الخلق والاجتماع ومروفهم من الذين باعقادهم ان الاسلام دين خرافي هو الذي أضاع ملك المسلمين ، حتى ان حكومة الترك الحاضرة تركت (١٠) الاسلام الحق المنزه عن الخرافات وعادى رئيسها ومؤسسها القرآن والسنة ولغتهما وحرورهما بما لم يسبق له نظير في عهد الجاهلية والصليبيين (فظلت أعناقهم له خاضعين) وخلاصة معنى الآية الثانية (١٠٢) أن أخذ الله القرى الظالمة عند استحقاقهم له في المستقبل سيكون على نحو أخذه لها في الماضي أليماً شديداً لا هوادة ولا رحمة ولا محاباة وخلاصة الثالثة والرابعة (١١٣ و ١١٤) أمر الله لرسوله بالاستقامة هو ومن تاب معه كما أمر ، ونهيبهم عن الطغيان والافراط فيه ، وعن الركون إلى الظالمين من المشركين ، المشبهة جاهلهم في قريبتهم (مكة) لحال أولئك الظالمين من أهل القرى المهلكة ، لأجل أن ينجيهم من العذاب اذا وقع عليهم ، كما أنجى أتباع أولئك الرسل قبيل اهلاك قومهم ، لأن سنته تعالى في عبادته واحدة (٢٠) وخلاصة الخامسة (١١٦) ان الوسيلة لمنع وقوع العذاب بالامم الظالمة هو وجود أولى بقية فيها ينهون عن الفساد في الارض فيطاعون ، إذ بفقدهم يتبع الظالمون ما أترفوا فيه فيكونون مجرمين فيهلكون ، ان لم يكن باستئصالهم فيذهب استقلالهم وخلاصة السادسة (١١٧) أنه لم يكن من شأن الله تعالى ولا من سنته في عبادته أن يهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون في أعمالهم وأحكامهم ، وهذا هو الاساس الاعظم لعلم الاجتماع في حياة الامم وموتها وعزتها وذلها ، فراجع تفسيرها

إن علماء الصحابة (رض) والتابعين وأئمة الامصار الذين ورثوا لغة القرآن بالسليقة وسنة النبي وبيانه له بالاتباع ، كانوا يفهمون هذه السنن الالهية في الخلق ويمتدون بها ، وإن لم يضعوا لها قواعد علمية وفنية لتفقيه من بعدهم فيها ، ثم زانت سليقة اللغة من علماء المولدين فصاروا يفسرون القرآن بقواعد الفنون التي وضعوها (٥) للغة والمدين بقدر معارفهم الممزوجة بما ورثوا وما كسبوا من الشعوب التي احدثت بالاسلام ، ولم يكن علم الاجتماع مما دونه أحد ، فلهذا لا نرى في تفاسيرهم شيئا من هذه السنن الخاصة بسياسة الامم ، بل تنكبوا هداية القرآن فيها فكانت عاقبة أمرهم ما نشكو منه ونحاول تلافيه

الشاهد ١٦ في الاختلاف في الدين

(١٠) تري في الآيتين (١١٨ و ١١٩) * بيان سنة الله تعالى في اختلاف الامم في الدين كاختلافهم في التسكين والعقول والفهوم وحكمة جماعها في خاتمة السورة أنها أهم ما فيها من العبر للمؤمنين بالقرآن ، وهو أكل هداية وهبها الله للإنسان ، لتكون كافلة كافية له الى آخر الزمان ، ذلك بان ما قبلها كله من سنن الاجتماع المبينة لاسباب فساد الافراد والامم وقد أوردتهم القرآن لا تقاؤها فهو جامع لوصف أمراض البشر كلها (١٥) ولوصف علاجها فمن آمن به وتدبره من الافراد والجماعات الصغرى (البيوت والفصائل والعشائر) والكبرى (الشعوب والقبائل) عمل به ، ومن عمل به سلم من الفساد والهلاك حتما ، وانما ينحصر الخوف عليهم في ترك العمل به ، وهذا الترك اذا كان من بعض الافراد فخطبه سهل لانه إما أن يكون من جهله بالحكم الذي خالفه ودواؤه التعليم ، وإما ان يكون من فساد تربيته ودواؤه النصيحة والارشاد ، وكل منهما مفروض على اخوانه المسلمين ، فان لم يقبل النصيحة بالقول فعلاجه من جماعة المؤمنين ومن حكومتهم معروف ، وكذا اذا كان الترك من الجماعات الكبيرة أو الصغيرة للجهل أو لأسباب مالية أو عداوة شخصية ، أو عصبية دينية ، علاج كل ذلك في القرآن ظاهر وانما البلاء الاكبر والموت الاحمر والخطر الاسود المظلم فهو اختلاف الشيع والاحزاب في الدين والزيف عن القرآن باتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء (*) هما آيتان في عد الكوفيين وآية واحدة في عد غيرهم وهو الراجح في المعنى

تأويله ، فهذا الذي أشير اليه في هاتين الآيتين بحرمان أهله من رحمة الله في قواه (ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك) والمراد بهذه الرحمة في الدنيا ما وعد به المؤمنين واختصهم به في آيات كثيرة منها ما هو في رحمته المطلقة كقوله (إنه بهم رموف رحيم * وكان بالمؤمنين رحيما) ومنها ما هو خاص برحمته بكتابه الاخير الذي أكل به دينه وأتم على المؤمنين نعمته ، كقوله فيه (وهدى ورحمة للمؤمنين) (٩) . ومنها ما هو خاص برحمته برسوله خاتم النبيين وهو وصفه تعالى إياه بما وصف به نفسه في قوله (بالمؤمنين رموف رحيم) فهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين بالله الاول الآخر وبكتابه الاخير وبنبيه الخاتم ﷺ لا تتم لأفرادهم الا بتمام الاهتداء والاتباع لما كلفوه بقدر الاستطاعة الشخصية ، ولا تكون لجماعتهم وهي الامة الا باعتصامها بحبل الله وعروة الوثقى باجتساب السواد الاعظم منها لما نهوا عنه (١٠) . من التفرق والتنازع في الاصول القطعية من النصوص والسنة العملية ، ورد الاختلاف والتنازع في غير القطعي الى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ثم الى ترجيح أولي الامر في المصالح العامة من السياسة والقضاء وترجيح الافراد في المسائل الاجتهادية الخاصة ، وقد فصلنا هذا في مواضعه ، فالحق فيه ظاهر ، ولكن تنفيذه يتوقف على وجود الجماعة التي أمرنا الرسول ﷺ باتباعها وعدم مفارقتها قيد شمرة ، وهي جماعة (أولي الامر) (١٥) وأهل الحل والعقد ، وهم الذين يثق بهم السواد الاعظم من الامة وينوط بهم الشرع نصب الأئمة (الخلفاء) والسلاطين عليها وعزهم ، وقد فقدوا من أمتنا باستبداد الظالمين من ملوك العصبية المختلفة بعد ان قضى عليها الاسلام وتبرأ الرسول ﷺ من دعا الى عصبية ومن قاتل على عصبية . فالواجب على المصلحين وضع نظام لاعادة حكم الاسلام وقد بسطناه في (كتاب الخلافة أو الامامة العظمى) (٢٠) وأختم هذه الخلاصة بحديث « شيبتي هود وأخواتها » رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة مرفوعا وأشار في الجامع الصغير الى صحته . وروي عن بضعة نفر من الصحابة بزيادة « قبل المشيب » وبزيادة « وأخواتها » من الفصل في بعضها وبسمية الواقعة والخافة والمرسلات وعم يتساءلون وغيرها من سور قيام الساعة في بعض . وأسانيدنا حسنة فليتدبرها المؤمنون .

١٢ - سورة يوسف عليه السلام

هي مكية وآياتها مائة وإحدى عشرة آية فقط ، وما قبل من أن الثلاث الأولى منها مدنيات فلا تصح روايته ولا يظهر له وجه وهو يخل بنظم الكلام ، وقد راجعت الاثنان فإذا هو ينقله ويقول : وهو واه جداً فلا يلتفت اليه ، ومن المعجائب (٥) أن يذكر هذا الاستثناء في المصحف المصري ويزاد عليه الآية السابعة .

والمناسبة بينها وبين سورة هود أنها متممة لما فيها من قصص الرسل (ع.م) والاستدلال في كل منهما على كونها وحياً من الله تعالى دالا على رسالة محمد خاتم النبيين ﷺ بآيتين متشابهتين ، ففي آخر قصة نوح من الأولى (١٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وفي آخر الثانية (١٠٢) ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) وإشارة التأييد في الأولى للقصة المنزلة بهذا التفصيل والبلاغة العجيبة وقيل للسورة ، وإشارة التذكير في الثانية لقوله تعالى في أول السورة (نحن نقص عليك أحسن القصص) والفرق بين قصتها وقصص الرسل في التي قبلها وفي سورة الاعراف وغيرها ان تلك قصص للرسل مع أقوامهم في تبليغ دعوة الرسالة والحاجة فيها ، وعاقبة من آمن بهم ومن كذبهم ، (١٥) لا نذار مشركي مكة ومتبعيهم من العرب ، وقد كررت بالاساليب والنظم المختلفة لما فيها من أنواع التأثير ووجوه الإعجاز التي تقدم بيانها في مباحث الوحي المحمدي ثم في بحث التحدي بعشر سور مثله مقتريات . وأما سورة يوسف فهي قصة نبي واحد وجد في غير قومه قبل النبوة صغير السن وبلغ أسده واكتهل فنبى ، وأرسل ودعا إلى دينه ، وكان مملوكاً ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم ، فأحسن الإدارة والتنظيم ، وكان خير قدوة للناس في رسالته وجميع ما دخل فيه من أطوار الحياة وطوارئها وطوارفها ، وأعظمها شأنه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة فكان من الحكمة أن تجمع قصته في سورة واحدة كما نجعلها في أولها ونفصله إن شاء الله في خاتمتها . وهي أطول قصة في القرآن افتتحت بثلاث آيات تمهيدية في ذكر القرآن وحسن قصصه ، ثم كانت إلى تمام المئة في تاريخ يوسف وختمت بإحدى عشرة آية في الاستدلال بها على ما أنزلها الله لاجله من إثبات رسالة خاتم النبيين وإعجاز كتابه والعبرة العامة بقصص الرسل (ع.م)

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) الر، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
 الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
 لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٥)

فاتحة هذه السورة هي فاتحة سورة يونس إلا وصف القرآن بالمبين هنا
 وبالحكميم هنالك، وهما في أعلى ذروة من البيان، وأقصى مدى من الحكمة والإحكام،
 اختير في كل من السورتين ما يناسبهما، فسورة يونس موضوعها أصل الدين وهو
 توحيد الألوهية والربوبية وإثبات لוחي والرسالة بأعجاز القرآن والبعث والجزاء
 (١٠) وهي من الحكمة. وهذه موضوعها قصة نبي كريم تعلق في أطوار كثيرة كان قدوة
 خير وأسوة حسنة فيها كلها، فالبيان بها أخص.

﴿١ - الر، تلك آيات الكتاب المبين﴾ أي آيات هذه السورة هي آيات
 الكتاب المبين الظاهر بنفسه في حقيقته وإعجازه وكونه ليس من كلام البشر، والمظهر
 لما شاء الله من حقائق الدين ومصالح الدنيا، وقال مجاهد: بين الله حلاله وحرامه،
 (١٥) وقال نزجاج: مبين للحق من الباطل والحلال من الحرام. تقول العرب أبان الشيء
 فعلا لازما بمعنى ظهر وتضح. وتقول أبان لرجل كذا إذا أظهره وفصله من غيره
 مما شأنه أن يشتبه به، ويجوز الجمع بينهما هنا كما قلنا آنفا

﴿٢ - إنا أنزلناه﴾ أي الكتاب على رسولنا النبي العربي حل كونه ﴿قرأنا عربيا﴾
 أي يبين لكم بلغتكم العربية ما لم تكونوا تعلمون من الدين وأنباء الرسل والعلم والحكمة
 (٢٠) ولادب والسياسة ﴿لعلكم تعقلون﴾ معانيه أيها العرب، وما ترشد إليه من مطالب الروح

ومدارك العقل ، وتزكية النفس ، وتثقيف مدارك الوجدان والحس ، واصلاح الاجتماع العام ، المراد بها اصلاح الحال ، وسعادة المال ، والقرآن اسم جنس يطلق على بعضه كالسورة الواحدة وقيل أنه المراد هنا ، وعلى جملة كلها

﴿ ٣ - نحن نقص عليك ﴾ أيها الرسول المصطفى ﴿ أحسن القصص ﴾ (٥) أي نحدثك أحسن الاقتصاص والتحديث بياناً وأسلوباً وإحاطة ، أو أحسن ما يقص ويتحدث عنه موضوعاً وفائدة ، ويجوز الجمع بين المعنيين . فالقصص مصدر أو اسم من قص الخبر إذا حدث به على أصح الوجوه وأصدقها ، لأنه من قص الاثر واقتصه إذا تتبعه وأحاط به خبراً ، كأنه قال نقصه عن اقتصاص وإحاطة ، ويجوز أن يكون بمعنى اسم المفعول ، فيكون القصص بمعنى المقصوص من الاخبار والاحاديث

﴿ بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ أي بإحاثنا إليك هذه السورة من القرآن ، إذ

هو الغاية العليا في حسن فصاحته وبلاغته وتأثيره وحسن موضوعه ، ﴿ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ أي وإن الشأن وحقيقة ما يتحدث عنه من قصتك أنت أنك كنت من قبل إحاثنا إياه إليك من جماعة الغافلين عنه من قومك الاميين الذين لا يخطر في بالهم التحديث بأخبار الانبياء وأقوامهم ، وبيان ما كانوا عليه من دين وتشريع كيعقوب وأولاده في بداوتهم ، ولا ما كانت الامم فيه من ترف وحضارة كالمصريين الذين وقع يوسف بينهم ، وحدث لهم ما حدث في بعض بيوتاتهم العليا ثم في بيت الملك وإدارة نظام الدولة

(٤) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأُمِّهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٥) قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى

آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ،
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

- هذه الآيات الثلاث في بيان ما وقع بين يوسف في طفولته ، وأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ، فاستدل أبوه برؤياه ، على أنه سيكون له شأن عند الله وعند الناس ، فتعلق به أمه ، وشفف به قلبه ، فكان مبدأ لكل (٥) ما حدث له من الوقائع المحزنة ، ومن العاقبة المشرفة ، فهذه الرؤيا لا يظهر تأويلها الا في آخر هذه الرواية ، وأصحاب القصص المنتحلة في عصرنا يحتذون أسلوب قصة يوسف في سورته هذه بوضع خبر متسكل خفي يشغل فكر القاري في أولها ، ويظل ينتظر وقوع ما يحمل اشكاله ، ويفسر مآله ، فلا يصيبه الا في آخر القصة ، وقد قال النبي ﷺ « ان الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن (١٠) إبراهيم » رواه أحمد والبخاري وغيرهما ، وفي رواية « الكريم بن الكريم » الخ

- ﴿ ٤ - اذ قال يوسف لأبيه يا أبت ﴾ هذا شروع في بيان أحسن القصص فهو بدل منه يشتمل عليه . والاكثر من يعدونه بدء كلام جديد يقدر أن له متعلقا : اذ ذكر فيها الرسول اذ قال يوسف لأبيه يا أبت الخ والتاء هنا بدل من باء المتكلم وهو مسموع من العرب في نداء الاب والام والفصح كسرها وسمع فتحها (١٥) وضها أيضا ﴿ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ﴾ في المنام بدليل ما يأتي بعد ، ثم بين الصفة التي رأى عليها هذه الجماعة السماوية بقوله ﴿ رأيتهم لي ساجدين ﴾ والسجود النظام والانحناء الذي سببه الانقياد والخضوع أو المبالغة في التعظيم وأصله قولهم : سجد البعير - إذا خفض رأسه لراكبه عند ركوبه ، وكان من عادات الناس في تحية التعظيم في بلاد فلسطين ومصر وغيرهما ، واستعمل في القرآن معنى (٢٠) انقياد كل المخلوقات لإرادة الله تعالى وتسخيرها وهذا سجد طبيعي غير إرادي ، ولا يكون سجد عبادة إلا بالقصد والنية من الساجد للتقرب الى من يعتقد أن له عليه سلطانا ذاتيا غيبيا فوق سلطان الاسباب المعهودة . وكان الاصل في التعبير

عن سجود هذه الكواكب التي ليس لها إرادة أن يقول رأيت كذا وكذا ساجدة لي ، ولكنه أراد أن يخبر والده أنه رآها ساجدة سجودا كأنه عن إرادة واختيار كسجود العقلاء للكافرين فأعاد فعل رأيت وجعل مفعوله ضمير العقلاء وجمع صفة هذا السجود جمع المذكر السالم ، فلم أبوه أن هذه رؤيا إلهام ، لا يمكن أن تعد من أضغاث الأحلام ، التي تثيرها في النوم الخواطر والافكار ، ولا سيما خواطر غلام صغير كيوسف يخاف أبوه أن يأكله الذئب ، وفي سفر التكوين أنه كان قد بلغ السادسة عشرة وهو بعيد

- ٥- قال يابني لا تقصص رؤياك على إخوتك ﴿١﴾ يابني تصغير الكلمة ابن في نداء العطف والتعجب ، وقص الرؤيا على فلان كقص القصة معناه أخبره بها على وجه الدقة والاحاطة كما تقدم آتفا ، وقد يفهم منه المعبر البصير المعنى المناسب للرأي القاص أو المعنى الذي تؤول اليه في المستقبل إذا كانت رؤيا حق كما يقع للانبياء عليهم السلام قبل وحي التكليم ومقدماته ، وقد فهم هذا يعقوب واعتقد أن يوسف سيكون نبيا عظيما ذا ظهور وسلطان يسود به أهله حتى أباه وأمه وإخوته ، وخاف أن يسمع إخوته ما سمعه ويفهموا ما فهمه فيحسدوه ويكيدوا لاهلاكه فنهأ أن يقص رؤياه عليهم وعلاه بقوله ﴿٢﴾ فيكيدوا لك كيذا ﴿٣﴾ أي إن تقصصها عليهم يحسدوك فيدبروا ويحتالوا للايقاع بك تدبيراً شيطانياً يحكمونه بالتفكير والروية ، كما يفعل الاعداء في المكيد الحربية ، يقال كاده إذا وجه اليه الكيد مباشرة ، وكادله إذا دبر السكيد لأجله سواء كان لمضرته وهو المراد هنا ، أو لمنفعته ومنه قوله تعالى في تدبير يوسف لابقاء أخيه عنده (كذلك كدنا ليوسف) وسيأتي بيان هذه المقابلة
- (٢٠) ﴿٤﴾ إن الشيطان للانسان عدو مبين ﴿٥﴾ ظاهر العداوة بينها لا نفوته فرصة لها فيضيئها . هذا بيان مستأنف للسبب النفسي لهذا الكيد وهو أنه من وسوسة الشيطان في النزغ بين الناس عند ما تعرض له داعية من هوى النفس وشرها الحسد الغريزي في الانسان ، كما عبر عنه يوسف بعد وقوعه وسوء تأثيره وحسن عاقبته بقوله (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي) وفي قصته من سفر التكوين

(يوسف: ص ١٢) ما فهمه يعقوب من رؤيا يوسف وحسن مستقبله ٢٥٥

أن يوسف قصر رؤياه على أبيه وإخوته جميعاً من أول وهلة . وما قصه الله هو الحق الذي روي بالتواتر القطعي وسفر التكوين غير مروي بالاسناد المتصلة لمتواتره ، ولا دليل على أن أصله وحى من الله تعالى ، ولكنه كتاب قديم التاريخ له قيمة لا تعصمه من الخطأ ٦- وكذلك يجتنبك ربك أي ومثل ذلك الشأن الرفيع والمجد البديع الذي

تمثل لك في رؤياك ، يجتنبك ربك لنفسه وبصطفيك على آلاك وغيرهم فتكون من (٥) عبده لمخصين (بفتح اللام كما وصفه الله فيما يأتي قريباً) فلا اجتباء فتعال من جيت الشيء إذا خصته لنفسك ، والجباية جمع الشيء الذي دفع كداء في اخوض والمال للسلطان ولي الامر ويملك من تأويل الاحاديث أي يملك من علمه الذي تأويل برؤى وتعبير أي تفسيره بالعمرة والاخبار بما تأول اليه في الوجود ، وهو تأويلها كما سيأتي حكاية لقول يوسف لآبيه (هذا تأويل رؤياي من قبل قد (١٠)

جعلهم ربي حقاً) أو ما هو أعم من ذلك من معاني الكلام ، وسميت لرؤى احاديث باعتبار حكايتها والتحديث بها ، وقل بعض المفسرين وتبعه غيره إن الرؤيا حديث الملك إن كانت صادقة وحديث الشيطان إن كانت كاذبة ، وهذا القول بخالف لمواقع من رؤيا يوسف ليس فيها حديث وكذا رؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا ملك مصر ، وتما سميت رؤيا لأنها عبارة عما يرى في النوم كما أن الرؤية اسم لما يرى في اليقظة فبحر كالقربة والتقريب و الفرق بينهما للتمييز ، وقد يسمع رائيتها احاديث رجل يحدثه ولكن تأويل رؤياه يكون للجملة ما رآه وسمعه لا لا سمعه فيها فحسب ، كما يقصه بحديثه على من يعبره له . أي يعبر به من منقول حديثه للفظي إلى ما يؤول اليه ، وقد يكون قريباً كرؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك ، وقد يكون بعيداً كتأويل رؤيا يوسف نفسه ، والفظ الاحاديث سم جمع سماعي (٢٠)

كلأ ناضل - ورؤيا للصادقة ضرب من إدراك نفس الانسان أحياناً لبعض الاشياء قبل وقوعها باستعددها الفطري ، إما بعينها وهو قليل ، وإما بمثال يدل عليها هو المحتجج إلى التأويل ، وسنبين الفرق بين لرؤيا الصادقة وبين أضغاث الاحلام ، ورأي علماء الافرنج ومقلديهم فيها في خلاصة اسورة الاجالية إن شاء الله تعالى ،

وتعليم الله لتأويل ليوسف إبتاؤه إلهاما وكشفًا للمراد منها أو فراسة خاصة فيها،
أو علمًا أعم منها، كما يدل عليه قوله الآتي لصاحبي السجن (١٢ : ٣٦) لا يأتيكما طعام
ترزقانه إلا نبأ تكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي) روي عن ابن زيد
أنه قال في تأويل الأحاديث : تأويل العلم والحلم وكان يوسف من أعب الناس ،
(٥) وقال الزجاج تأويل أحاديث الأمم السائفة والكتب المنزلة

زعم الزمخشري وتبعه مقلدوه ن هذه الجملة كلام مبتدأ غير داخل في حكم
التشبيه كأنه قبل وهو يملك ويتم نعمته عليك وبني هذا على ما فهمه من دلالة
الرؤيا على الاجتهاد فقط ، وما هذا الفهم إلا من تأثير قواعد النحو ، ولذي نجزم
به . بن يعقوب عليه السلام فهم من هذه الرؤيا فيها مجاز بكل ما بشر به ابنه رائيها ،
(١٠) وأما كيد أخوته له إذا قصها عليهم فقد استنبطه استنباطاً من طبع الانسان ،
وعداوة الشيطان . فبما حذره من الاستهداف لذلك بأثرة حسدهم ، ففى عليه
ببشارته بما تدل عليه الرؤيا من اجتهاد ربه الخاص به ، ومن تأويل الأحاديث وهو
الذي سيكون وسيلة بينه وبين الناس الى رفعة قدره وغلو مقامه ، فهو معطوف
على الاجتهاد مشترك معه في البشارة

(١٠) ثم عطف عليه ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ بالنبوة والرسالة والملك والرياسة

﴿ وعلى آل يعقوب ﴾ وهم أبواه وإخوته . ذريتهم (واصل ، آل أهل بدليل
تصغيره على أهيل ، وهو خاص في الاستعمال بمن لهم شرف وخطر في الناس
كآل النبي صلى الله عليه وسلم وآل الملك ويقال لغيرهم أهل) باخراجهم من
البدو ، وتبويهم المقام الكريم المنصر ، ثم يتسلسل النبوة في أسباطهم الى أجل معلوم
(٢٠) ﴿ كأنما على أبوابك من قبل ﴾ أي من قبل هذا العهد ومن قبلك نذر إبراهيم واسحق

هذا بيان لكلمة أبوابك وهما جده وجد أبيه ، وقدم . لا شرف منهما ، وهذا
الاستعمال مأخوذ عند العرب وغيرهم وكانوا يقولون لمبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد المطلب
بل قالوا هو أيضاً ، وهذا التشبيه مبني على ما كان يعلمه يعقوب من وعد الله لابراهيم
باصطفاء آل ، وجعل لنبوة والكتاب في ذريته ، وانما علم من رؤيا يوسف انه

هو حلقة السلسلة النبوية الاصطفائية بعده من أبنائه ، فلماذا علل البشارة بقوله ﴿إِنْ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي عليم بن مصطفىه حكيم باصطفائه، وبإعداد الاسباب وتسخيرها له، وكان هذا العلم من يعقوب بما بشر الله به أبويه لهما ولذريتهما، وبدلالة رؤيا يوسف على أنه هو حلقة السلسلة الذهبية لهم ، هو السبب كما قلنا لزيادة حبه له وعطفه وحرصه عليه، الذي هاج ما كان يحذره من حسداخوته وكيدهم له، (٥) ولكونه لم يصدق ما زعموه من أكل الذئب له، ولم ينقطع أمه منه، بل لم ينقص إيمانه بما أعد الله له ولهم به، ولكن علمه بذلك كان إجماليا لا تفصيليا ، وقد جاءت قصته من أولها الى آخرها مفصلة لهذا الاجال ، تفصيلا هو من أبدع بلاغة القرآن ، وزاد بعض المفسرين في التشبيه إنجاء إبراهيم من النار وإنجاء اسحق من الذبح ، ولكن التحقيق أن الذبيح إسماعيل لا اسحق كما يدل عليه قوله تعالى بعد قصته (١٠) من سورة الصافات (وبشرناه باسحق) وكون القصة كانت في الحجاز وهي الاصل في اضاحي منى هناك ، وإنما الذي نشأ في الحجاز اسماعيل لا اسحق كما هو معلوم بالتواتر

(٧) لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلأَسَافِلِينَ (٨) إِذْ قَالُوا أَيُّسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَيْنَا مِنْآ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ، إِنْ (١٥) آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩) أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

هذا شروع في القصة بعد مقدمتين أولاها في صفة القرآن وكونه تنزيلا من الله دالا على رسالة من أنزل عليه، وكونه عربيا تقوم به الحجة على العرب الذين يعقلونه وكون النبي ﷺ كان من قبله غافلا عما جاء فيه لا يدري منه شيئا ، ونتيجة (٢٠) هاتين القضيتين تأتي بعد تمام القصة في قوله تعالى (١٠٢) ذلك من أنباء الغيب) الخ « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٣ » « الجزء الثاني عشر »

والمقدمة الثانية رؤيا يوسف وما فهمه منها أبوه فهمًا إجمالياً كلياً كما بيناه آنفاً
وربى عليه أن حذرهُ وأنذرهُ ما يستهدف له قبله من كيد إخوته، وبشره بحسن
عاقبته، ونتيجة هاتين القضيتين ماقاله لأبيه بعد دخولهم عليه وموجودهم له (١٠٠)
يأبى هذا وأبى رؤياي من قبل قد جمعا ربى حقاً (الخ

(٥) فمثل هذا الترتيب المنطقي العقلي البديع يتوقف نظمه وسرده على سبق العلم
بالقصة وتنبع حوادثها والاحاطة بدقائقها ، ثم على وضع ترتيب ينسق عليه الكلام
كالقصص الفنية المتكيفة ، ثم توضع له المقدمة والخاتمة في الغاية التي ألفت القصة

لأجلها ، فتجعل الأولى براعة مطلع ، والآخرة براعة مقطع ، فقل لمن جهل سيرة
محمد ﷺ وتاريخه : إن محمداً لم يكن قارئاً ولا كاتباً ، ولا خطيباً ولا شاعراً ،
(١٠) ولا مؤرخاً ، ولا راوياً ، ولا حافظاً للشعر ولا ناثراً ، بل كن كقال الله تعالى غافلاً عن

هذه القصة وكل ما جاء في القرآن ، وكانت تنزل عليه السورة القصيرة فيعجل بقراءتها
لئلا ينسى منها شيئاً ، فنهى عن ذلك عندما عرض له في أثناء نزول سورة القيامة بقوله
تعالى (٧٥ : ١٦) لا تحرك به لسانك لتعجل به ١٧ إن علينا جمعه وقرآنه ١٨ فإذا قرأناه
فاتبع قرآنه ١٩ ثم إن علينا بيانه (وبقوله (٢٠ : ١٤) ولا تعجل بالقرآن من قبل أن
يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً) وقوله (سنقرئك فلا تنسى) وقوله (إنا
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فلما ضمن ربه له أمن ضياع شيء منه بعدم
حفظه عند تلقيه ، أو نسيانه بعده ، زال خوفه ، وترك الاستعجال بقراءته

وهذه السورة الطويلة نزلت عليه دفعة واحدة كأكثر السور المنسية حتى
الطول منها كسورة الأنعام فلم يكن يدري من هذا الترتيب والنسق لها ولا من
(٢٠) موضوعها شيئاً قبل وحيتها ، ولا يحيط به إلا أن يكمل له تلقيها عن الروح الأمين
عليهما السلام ، ولكن العجب أن يغفل عنه أو يجهله أحد من المفسرين فرسان
البلاغة الفنية ، والآن وقد بينته لقارىء هذا التفسير ليفطن لدلالة السورة بنظامها
وبلاغتها على إعجاز القرآن اللفظي ، وبقايتها من التشريع وعلم الغيب على إعجازه
المنموي ، وبالإعجازين كليهما على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ،

أشرع في تفسير القصة متبرئاً من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته ، وهي :

- ٧ ﴿لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين﴾ أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته لآبائه أنواع من الدلائل على أنواع من قدرة الله وحكمته ، وتوفيق أقداره ولطفه بمن اصطفى من عباده ، وتربيته لهم ، وحسن عنايته بهم ، للسائلين عنها ، من الراغبين في معرفة الحقائق والاعتبار بها ، لانهم هم الذين يعقلون الآيات (٥) ويستفيدون منها ، ومن فاته العلم بشيء أو بحكمته أو بوجه المعبرة فيه مآل عنه من هو أعلم به منه ، فان للظواهر غايات لا تعلم حقائقها إلا منها ، فاخوة يوسف لو لم يحسدوه لما ألقوه في غيابة الحب ، ولو لم يلقوه لما وصل الى عزيز مصر ، ولو لم يعتقد العزيز بفراسته أمانته وصدقه لما آمنه على يده ورزقه وأهله ، ولو لم تراود امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم لما ظهرت نزاهته وعرف أمرها ، ولو لم تحب في كيدها (١٠) وكيد صواحبها من النسوة لما ألقى في السجن لاختفاء هذا الامر ، ولو لم يسجن لما عرفه ساقى ملك مصر وعرف براعته وصدقه في تعبير الرؤيا ، ولو لم يعلم الساقى منه هذا لما عرفه ملك مصر وآمن به وله وجمعه على خزائن الارض ، ولو لم يتبوأ هذا المنصب لما أمكنه أن ينقذ أبويه وإخوته وأهلهم أجمعين من المحمصه ويأتي بهم إلى مصر فيشاركوهم في رياسته ومجده ، بل لما تم قول أبيه له (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) (١٥) فما من حلقة من هذه السلسلة إلا وكان ظاهرها محرقاً ، وباطنها مشرقاً ، وبدايتها شراً وخسراً ، وعاقبتها خيراً وفوزاً ، وصدق قول الله عز وجل (والعاقبة للمتقين) فهذه أنواع من آيات الله في القصة للسائلين عن وقائعها الحسية الظاهرة ، ودقائقها العلمية الباطنة ، كعلم يعقوب بتأويل رؤيا يوسف وعلمه يكذبهم بدعوى أكل الذئب له ، ومن شهادة الله له بالعالم بقوله (وإِنَّهُ لَذُو) (٢٠) علم لما علمناه) الآية ، ومن شمه لريح يوسف منذ فصلت العير من أرض مصر قاصدة أرض كنعان . ومن علم يوسف بتأويل الاحاديث ، ومن رؤيته لبرهان ربه ، ومن كيد الله له ليأخذ أخاه بشرع الملك ، ثم من علمه بأن إلقاء قميصه على

أبيه يعيده بصيراً بعد عى سنين كثيرة ، في القصة مجال لسؤال السائلين عن كل هذه المعاني من العلم الروحاني ، وهي أخفى مما قبلها ، وأحق بالسؤال عنها .

وقيل ان المراد بالسائلين جماعة من اليهود جاؤا مكة وسألوا النبي ﷺ سؤال امتحان عن نبي كان بالشام أخرج ابنه الى مصر فبكى عليه حتى عمي؟ فأنزل الله

(٥٠) تعالى عليه سورة يوسف جملة واحدة كافي التوراة ، وروي ان بعضهم لقنوا بعض أهل مكة أن يسألوه عن قصة يوسف ، وروي ان بعضهم سألوه عن أسماء الكواكب الأحد عشر التي رآها يوسف في منامه ولم يكن يعرفها فنزل عليه جبريل فلقنه إياها فجاءت موافقة لما في التوراة ، وذكروا هذه الأسماء في تفاسيرهم ، فالمراد بالآيات على هذا دلائل نبوة محمد ﷺ ولا يصح من هذه الروايات شيء بل هي من الاسرائيليات ، وليس في التوراة ذكر لأسماء هذه الكواكب ، وقصة يوسف في القرآن موافقة لجملة ما في سفر التكوين ومخالفة له في بعض دقائقها وسنذكر من ذلك غير ما ذكرنا آنفاً

٨ (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا) أي ان في قصتهم لايات في الوقت الذي ابتدؤا فيه بقولهم جازمين مقسمين : ليوسف وأخوه الشقيق له وادمه بنيامين ، (١٥) أحب الى أبينا منا كلنا (١) ونحن عصبة) أي يفضلها علينا بمزيد المحبة على صغرها وقلة غنائها ، والحال اننا نحن عصبة عشرة رجال أقوىاء أشداء معنصبون نقوم له بكل ما يحتاج اليه من أسباب الرزق والحماية والكفاية (٢٠) أن أبانا لفي ضلال مبين) انه لفي تيه من المحابة لها ضل فيه طريق العدل والمساواة ضلالا بينا لا يخفى على أحد ، إذ يفضل غلامين ضعيفين من ولده لا يقومان له بخدمة نافعة ، على العصبة أولى القوة والكسب والنجدة . وهذا الحكم منهم على أبيهم جهل مبين وخطأ كبير ، لعل سببه اتهامهم إياه بافراطه في حب أمهما من قبل ، فيكون مثاره الاول اختلاف

(١) الاخبار باسم التفضيل مفرداً كما هنا يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع مذكراً ومؤنثاً ، والمعرف بأل تجب فيه المطابقة وبالإضافة يجوز فيه الوجهان

الامهات بتمدد الزوجات ولا سيما الاماء منهم (*) وهو لذي أضهم عن غريزة
الوالدين في زيادة العطف على صغار الاولاد وضماهم وكانا أصغر أولاده ، فقد
سئل والدبليغ : أي ولدك أحب اليك ؟ قل صغيرهم حتى يكبر ، وغائبهم حتى
يحضر ، ومريضهم حتى يشفى ، وفقيرهم حتى يغنى (وأشك في هذه الاخيرة)
ومن فوائد القصة وجوب عناية الوالدين بمداواة الاولاد وتربيتهم على المحبة (٥)
والعدل واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم ومنه اجتناب تفضيل بعضهم على
بعض بما بعده المفضول اهانة له ومحابة لأخيه بالهوى ، وقد نهى عنه النبي ﷺ
مطلقا ، ومنه سلوك سبيل الحكمة في تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب الفطرية
ككرم الاخلاق والتقوى والعلم والذكاء . وما كان يعقوب بالذي يخفى عليه هذا ،
وما نهى يوسف عن قص رؤياه عليهم الا من علمه بما يجب فيه . ولكن ما يفعل (١٠)
الانسان بغريزته وقلبه وروحه ؟ أيستطيع أن يحول دون سلطانها على جوارحه ؟ كلا
دلائل العشق لا تخفى على أحد كحامل المسك لا يخلو من العبق

٩ - اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ﴿ أي اقتلوه قتلا لا مطمع بعده
ولا أمل في لقائه ، أو انبذوه كالشيء اللقا الذي لا قيمة له في أرض مجهولة بعيدة
عن مساكننا أو عن العمران بحيث لا يهتدي إلى العودة الى أبيه سبيلا إن هو سلم (١٥)
فيها من الهلاك ﴿ يخل لكم وجه أبيكم ﴾ فيكن كل توجه اليكم ، وكل اقباله عليكم ،
بخلو الديار ممن يشغله عنكم أو يشاركم في عطفه وحبه ، وهذه الجملة من فرائد

(*) كان ليعقوب من الولد اثنا عشر ولدا ذكرا وهم (١) رأوبين بكر يعقوب
(٢) وشمعون (٣) ولاوي (٤) ويهوذا (٥) ويساكر (٦) وزبولون وهؤلاء من ليثة
بنت خاله لابان (٧) ويوسف (٨) وبنيامين من راحيل بنت خاله الأخرى وهما أصغر (٢٠)
اولاده (٩) ودان (١٠) وقتالي من بلهة جارية راحيل (١١) وجاد (١٢)
واشير من زلفة جارية ليثة. وهؤلاء الاولاد ولدوا له وهو في فدان ارام برعى غنم
خاله لابان مهرا لابنتيه ليثة وراحيل واجرا لما زاده من خدمته في رعيها وعاد بهم
بعد انقضاء الاجل وبما أخذ من غنم خاله إلى أرض كنعان إلا بنيامين فقد
ولد في كنعان

٢٦٢ إجماعهم على إلقائه في الحب ليلتقطه بعض السيارة (التفسير: ج ١٢)

درر الكلام البليغ بتصويرها حصر الحب وتوجه الاقبال والعطف بصورة الضروريات التي لا اختيار للرأي ولا للإرادة فيها ، لامن ظاهر الحس ، ولا من وجدان النفس ، بعد وقوع هذه الجناية التي تقتضي إعراض الوجه ، وأعراض الكراهة والمقت ﴿وتكونوا من بعده﴾ أي من بعد يوسف أو بعد قتله وتغريبه

(٥) ﴿قوما صاخبين﴾ تائبين الى الله من هذه الجريمة ، مصلحين لأعمالكم بما يكفر إنهما ، وعدم التصدي لثلمها ، فيرضى عنكم أبوكم ويرضى ربكم ، هكذا يزين الشيطان للمؤمن المتدين ممصية الله تعالى ولا يزال يتزغ له ويسول ، ويعد ويغني ويأول ، حتى يرجح داعي الايمان ، أو يجيب داعي الشيطان ، وهذا الذي غلب على اخوة يوسف فكان ، ولكن بعد رافة مخففة لحكم الانتقام ، وهو مقتضى الحكمة التي أرادها الله : (١٠)

١٠ ﴿قال قائل منهم﴾ أيهم القرآن لان تمييزه بقسميته لا فائدة منها في عبرة ولا حكمة ، وإنما الفائدة في وصفه بأنه منهم ، وهي أنهم لم يجمعوا على جناية قتله ، وقال السدي انه يهوذا ، وفي سفر التكوين انه رؤوبين ﴿لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب﴾ الحب البئر غير المطوية أي غير المبنية من داخلها بالحجارة وهو مذكر والبئر مؤنثة وتسمى المطوية منها طويا ، وغيابته بالفتح ما يغييب عن رؤية البصر من قعره أو حفرة بجانبه تكون فوق سطح الماء يدخلها من يدلي فيه لأخراج شيء . وقع فيه أو إصلاح خلل عرض له ، وعلم من التعريف انه جب معروف كان هنالك حيث يرعون ، وجواب ألقوه ﴿يلتقطه بعض السيارة﴾ وهم جماعة المسافرين الذين يسرون في الارض بقطعون الارض من مكان إلى آخر لأجل التجارة فيأخذوه إلى حيث ساروا من الاقطار البعيدة فيتم لكم الشق الثاني مما اقترحتهم وهو إبعاده عن أبيه ﴿إن كستم فاعلين﴾ ما هو الصواب المقصود لكم بالذات فهذا هو الصواب ، وجناية قتله غير مقصودة لذاتها ، فعلا ما استخاط الله باقترافها والقرض يتم بما دونها ؟ وفي سفر التكوين ان رؤوبين مكر بهم اذ كان يريد أن يخرج من الحب ويرجمه الى أبيه ، وانهم وضعوه في البئر وكانت فارغة لا ماء

(يوسف س ١٢) احتياهم على أبيهم ليرسل يوسف معهم ٢٦٣

غيبها ، فمرت بهم سيارة من تجار الاسماعيليين (العرب) مسافرة الى مصر فاقترح عليهم يهوذا اخراجه ويبيعه لهم اذ لا فائدة لهم من قتله وهو من لحمهم وزمهم ففعلوا ، فهذا ما دار بينهم وأجمعوه من أمرهم

(١١) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنْصَحُونَ

(١٢) أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (١٣) قَالَ إِنِّي

لَمَيَحْزَنُ نَبِيٍّ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

(١٤) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ

هذا بيان مستأنف لما كادوا به أباهم بعد انتمارهم بيوسف ليرسله معهم وهو

الحق ، وفي سفر التكوين ان أباهم هو الذي أرسله اليهم بعد ذهابهم

١١ ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ يعنون أي شيء عرض لك (١٠)

من الشبهة في أمانتنا فجعلنا على يوسف ؟ وكانوا قد شعر وامنه بهذا بعد

ما كان من رؤيا يوسف ويظهر انهم قد علموا بها ، كما انه شعر منهم بالتفكر له

على حد قول الشاعر * كاد الريب بأن يقول خذوني * ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾

أي والحال إنا لنخصه بالنصح الخالص من شائبة التفريط أو التقصير ، أكدوا

هذه الدعوى بالجملة الاسمية المصدرة بان وتقديم « له » على خبرها واقرانه (١٥)

باللام . ولولا شعورهم بارتياحه فيهم لما احتاجوا الى كل هذا التأكيد

١٢ ﴿ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ أي أرسله معنا غدا اذ نخرج

كعادتنا الى مراعيتنا في الصحراء يرتع ويلعب . وقرئ في التواتر أيضا يرتع

يوتلعب بنون الجماعة وهي مفهومة من قراءة الياء فان المراد من خروجه معهم

بشاركتهم أباهم في رياضتهم وأنسهم وسرورهم بحرية الاكل واللعب والترتع وهو (٢٠)

أكل ما يطيب لهم من الفاكهة والبقول وأصله رتع الماشية حيث تشاء . قال الزمخشري في الكشف (رتع) نتسع في أكل الفواكه وغيرها وأصل الرتعة الخصب والسعة اه وأما لعب أهل البادية فأكثره السباق والصراع والرمي بالعصي والسهام ان وجدت . وسيأتي ان لعبهم كان الاستباق بالعدو على الأرجل ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ مادام معنا نقيه من كل سوء وأذى ، أكدوا هذا الوعد كسابقه مبالغة في السكيد وفي التفسير المأثور عن ابن عباس (رض) أرسله معنا غداً نرتع ونلعب . قال نسعى وننشط ونلهو . وعن ابن زيد [يرتعي بالياء وكسر العين قال يرعى غنمه وينظر ويعقل ويعرف ما يعرف الرجل] وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن هارون قال كان أبو عمرو يقرأ (نرتع ونلعب) بالنون فقلت لأبي عمرو كيف يقولون [نرتع ونلعب] وهم أنبياء ؟ قال لم يكونوا يومئذ أنبياء . وقد توسع بعض المفسرين في هذه المسألة وعدوها مشكلة لظنهم ان اللعب غير جائز وقوعه من الانبياء . والتحقيق ان من اللعب ما هو نافع فهو مباح أو مستحب ، ومنه ملاعبة الرجل لزوجته وملاعبتها كما ورد في الحديث الصحيح ، وأن أخوة يوسف لم يكونوا أنبياء يومئذ ولا بعده كما حققناه في محله ، وإن من التنطع والغفلة استشكال اللعب المباح في نفسه ممن شهد الله عليهم بالسكيد لأخيههم والانتحار بقتله وتعمد إيذائه (١٥) وفجعة أبيهم به وكذبهم عليه وغير ذلك من كبائر المعاصي !!

١٣ ﴿ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به ﴾ أي قال أبوهم جواباً لهم : إني ليحزنني ذهابكم به بمجرد وقوعه ، والحزن ألم النفس من فقد محبوب أو وقوع مكروه ، وفعله من باب قتل في لغة قريش وتعديبه نعيم بالهمزة واللام في قوله ليحزنني الابتداء

(٢٠) ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب ﴾ والخوف ألم النفس مما يتوقع من مكروه قبل أن يقع

﴿ وأنتم عنه غافلون ﴾ أي في حال غفلة منكم عنه واشتغال عن مراقبته وحفظه بلبعكم ، قيل لو لم يذكر خوفه هذا لهم لما خطر ببالهم أن يقع ، ولعله قاله من باب الاحتياط أو الاعتذار بالظواهر ، وإن كان يعلم حسن عاقبته في الباطن ، على

علمه هذا كان مجحلا ممهيا ومقيدا بلا قدر المجهولة كما أشرنا اليه من قبل

١٤ ﴿قَالُوا لَنْ نَأْكُلَ الذَّئْبَ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي والله لنن اختطفه الذئب من بيننا وأكله والحال اننا جماعة شديدة القوى تعصب بنا الامور، وتسكفي بياسنا الخطوب ﴿إِنَّا إِذْ خَلَّيْنَاكَ فِي الْأَرْحَامِ مِنْ نَحْنُ﴾ وخائبون في اعتصامنا أو لها لكون لا يصح أن نعدم من الاحياء الذين يعتمد بهم ويركن اليهم ، وهذه الجملة جواب للتسليم أغنى عن جواب الشرط (٥) أجابوه عما يخفونه بما يرجون أن يطمئنوا ، وأما حزنه فلا جواب عنه لانه في حد ذاته لا بد منه وليس في استطاعتهم منعه ، إذ هو لازم لفراقه له ولو فراقا قليلا فيه منفعة ليوسف في صحته بترويض جسمه في ضحى الشمس وهبوب الرياح وحركة الاعضاء في زمن قصير يعود بعده فيزول حزنه ويكون سروره مضاعفا لصدقوا

(١٥) ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٦) وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ (١٧) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَاتْرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٨) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قَالَ بَلْ سَوَّاتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ (١٩) عَلَى مَا تَصِفُونَ

هذه الآيات الاربع في بيان ما نفذوا به عزيمتهم بالفعل ، وما اعتذروا به لأبيهم من كذب ، وما قابلهم من تكذيب وصبر ، واستعانته بالله عز وجل ، قال ١٥ ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ﴾ في الغد من ليلتهم التي استنزلوا فيها أباه عن امساكه

٢٦٦ إلقاءه في الحب وما أوحاه الله اليه وبكاؤهم وكذبهم على أبيهم فيه (التفسير ج ١٢)

عنده ﴿ وأجمعوا أن يجملوه في غيابة الحب ﴾ أي أزمعوه وعزموا عليه عزمًا اجتماعيًا لا تردد فيه بعد ما كان من اختلافهم قبل في قتله أو تعذيبه ، وجواب « لما » محذوف للعلم به مما قبله وما بعده وتقديره نفذوه بأن ألقوه في غيابة ذلك الحب بالفعل ﴿ وأوحينا اليه ﴾ عند إلقاءه فيه وحيا إلهاميا علم أنه منا مضمونه: وربك

(٥) ﴿ لتنبأهم بأمرهم هذا ﴾ معك إذ يظارك الله عليهم ويذلهم لك ويجعل رؤياك

حقا ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ يومئذ بما آتاك الله ، أو الآن بما يؤتيك في عاقبة هذه الفعلة التي فعلوها بك ، أو بهذا الوحي في الحب وهو المرتبة الاولى من مراتب التكليم الالهي للانبياء بعد التمهيد له بالرؤيا الصادقة . وقد هون الله تعالى على يوسف مصيبته به فعمل أنها مصيبة في الظاهر نعمة في الباطن ، وقد نقلوا عن السدي أن إخوة يوسف طغوا في التسوة عليه والتنكيل به فقالوا رفعلوا مالا يصدر مثله إلا عن رعاة الناس وأراذل المجرمين الظالمين ، وما هي إلا الاسرائيليات المنفرة من الاسلام والمسلمين

١٦ ﴿ وجاؤا أباهم عشاء يبكون ﴾ أي جاؤوه في وقت العشاء إذ خالط سواد الليل بقية بياض النهار فحاله حال كونهم يبكون ليقنعوه بما يبقون وقدينه تعالى بقوله:

(١٥) ١٧ ﴿ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ﴾ أي ذهبنا من مكان اجتماعنا الى السباق

يتكلف كل منا أن يسبق غيره ، فالاستباق تكلف السبق وهو الغرض من المسابقة والتسابق بصيغتي المشاركة التي يقصد بها الغلب ، وقد يقصد لذاته أو لغرض آخر في السبق وسنه (فاستبقوا الخيرات) فهذا يقصد به السبق لذاته لا للغلب ، وقوله الآتي في هذه السورة (واستبقا الباب) كان يقصد به يوسف الخروج من الدار هربا من حيث تقصد امرأة العزيز بإتباعه إرجاءه ، وصيغة المشاركة لا تؤدي

هذا المعنى ، ولم يفتن الزخشمري علامة اللغة ومن تبعه لهذا الفرق الدقيق ﴿ وتركنا يوسف عند متاعنا ﴾ من فضل الثياب وما عون الطعام والشراب

علم يعقوب بكذب أولاده بقولهم وبالدم على قميصه واستعانته ربه ٢٦٧

(مثلاً) يحفظه إذ لا يستطيع مجاراةنا في استباقنا الذي يرهق به قوانا ﴿فأكله الذئب﴾
إذ أوغلنا في البعد عنه فلم نسمع صراخه واستغاثته ﴿وما أنت بمؤمن لنا﴾ أي
بصدق لنا في توثيقنا هذا لانهم لم يأتوا بكراهة يوسف وحسدنا له على تفضيلك إياه
علينا في الحب والعطف ﴿ولو كنا صادقين﴾ في الامر الواقع أو نفس الامر ، أو
— ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ماصدقنا في هذا الخبر لشدة وجدك بيوسف (٥)

١٨ ﴿وجاؤا على قميصه بدم كذب﴾ المراد من هذه الجملة الغدة في بلاغتها
أنهم جاؤا بقميصه ملطخاً ظاهره بدم غير دم يوسف يدعون أنه دمه ليشهد لهم
بصدقهم فكان دليلاً على كذبهم ، فنكر الدم ووصفه باسم الكذب مباغاة في
ظهور كذبهم في دعوى أنه دمه حتى كأنه هو الكذب بعينه ، فالعرب تضع المصدر
موضع الصفة للمباغاة كما يقولون شاهد عدل ، ومنه * فهن به جود وأنتم به بخل * (١٠)
وقال « على قميصه » ليصور للقارئ والسامع أنه موضوع على ظاهره وضماً متكلفاً
ولو كان من أثر افتراء الذئب له لكان القميص ممزقاً والدم متغلغلاً في كل قطعة
منه ، ولهذا كله لم يصدقهم ﴿قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً﴾ هذا إضراب
عن تكذيب صريح تقديره : إن الذئب لم يأكله بل سهات لكم الامارة بالسوء أمراً
إمراً ، وكيداً نكراً ، وزينته في قلوبكم فطوعته لكم حتى اقتربتموه ، أي هذا (١٥)
أمركم وأما أمري معكم ومع ربي ﴿فصبر جميل﴾ أو فصبري صبر جميل لا يشوه
جماله جزع اليائسين من روح الله ، القانطين من رحمة الله ، ولا الشكوى إلى
غير الله ﴿والله المستعان على ما تصفون﴾ من هذه المصيبة لا أستعين على احتمالها
غيره أحداً منكم ولا من غيركم

هذا هو الفصل الاول من قصة يوسف وهو صفوة الحق من أحسن القصص (٢٠)
بما فيه من الدقة والعبارة ، وقد شوهه رواة الاساطير والمقتربات الاسرائيلية بما
ظنوا انه من أخبار التوراة وما هو منها ومن شاء فليقرأ هذا الفصل من قصة يوسف
في سفر التكوين ليرى الفرق البعيد بين كلام الله وكلام البشر ، وليعلم المغرور

بما نقله المفسرون من الاسرائيليات فيها. كالسدي الكبير الذي هو أقل كذبا وأكثر إتقاناً لاساطيره من السدي الصغير ، أن كل ما فيها من الزيادة لا أصل له عند أهل الكتاب ، ولا هو مروى عن نبينا ﷺ فهو كذب صراح (*)

(*) الفصل أو الاصحاح ٣٧ من سفر التكوين

- (٥) وسكن يعقوب في أرض غربة أيه في أرض كنعان ٢ هذه مواليد يعقوب إذ كان يوسف ابن سبع عشرة سنة وكان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه . وأتى يوسف بنميتهم الرديئة الى أبيهم ٣ وأما اسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصاً ملوناً فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام ٥ وحلم يوسف حلمين ٦ وأخبر إخوته قازدادوا أيضاً بغضا له ٦ فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت ٧ فهاتين حازمون حزما في الحقل وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي ٨ فقال له إخوته أملكك تملك علينا ملكاً أم تسلط علينا تسلطاً، وازدادوا أيضاً بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه ٩ ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصه على اخوته ، فقال إني قد حلمت حلماً أيضاً وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي ١٠ وقصه على أبيه وعلى اخوته فاتهروا أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل تأتي أنا وأملك واخوتك لتسجد لك الى الأرض ١١ فحسده اخوته وأما ابوه فحفظ الأمر ١٢ ومضى اخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم (١) ١٣ فقال اسرائيل ليوسف أليس اخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك اليهم ، فقال له ها أنذا ١٤ فقال له اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبراً ، فأرسله من وطاء حبرون (٢) فأتى الى شكيم ١٥ فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل فسأله الرجل قائلاً ماذا تطلب ١٦ فقال انا طالب اخوتي أخبرني أين يرعون؟ ١٧ فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأنني سمعتهم يقولون لنذهب الى دوتان، فذهب يوسف وراء اخوته فوجدهم في دوتان ١٨ فلما أبصروهم من بعيد قبلوا اقرب اليهم احتالوا له ليمتوه ١٩ فقال =
- (١) شكيم هذه في محل نابلس اليوم (٢) هي مدينة الخليل والوطاء الوادي

(١٩) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَرِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى
هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَشَرَوْهُ
بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

- = بعضهم لبعض هوذا هذا صاحب الأحلام قادم ٢٠ فلآن هلم نقتله ونطرحه
في إحدى الآبار ونقول وحش ردىء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه ٢١ فسمع (٥)
رأوبين وأتقذه من أيديهم وقال لا تقتله ٢٢ وقال لهم رأوبين لا تسفكوا دما،
اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يداً، لكي ينقذه من أيديهم
ليرده إلى أبيه ٢٣ فكان لما جاء يوسف إلى إخوته انهم خلعوا عن يوسف قميصه
القميص الملون الذي عليه ٢٤ وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة
ليس فيها ماء ٢٥ ثم جلسوا ليأكلوا طعاماً فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة (١٠)
إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجاهلهم حاملات كثرى ولبسانا ولاذنا ذاهبين ليلتولوا
بها إلى مصر ٢٦ فقال يهوذا لأخوته ما الفائدة إن نقتل أخانا ونخفي دمه ٢٧
تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحنا فسمع له أخوته
٢٨ واجتاز رجال مديانيون تجاراً، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا
يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأثوا بيوسف إلى مصر ٢٩ ورجع رأوبين (١٥)
إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فزق ثيابه ٣٠ ثم رجع إلى أخوته وقال الولد
ليس موجوداً وأنا إلى أين أذهب ٣١ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من
الغزى وغمسوا القميص في الدم ٣٢ وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم
وقالوا وجدنا هذا حقيقاً قميص ابنك هو أم لا؟ ٣٣ فتحققه وقال قميص ابني
وحش ردىء أكله، افترس يوسف افتراساً ٣٤ فزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً (٢٠)
على حقويه وناح على ابنه أياً ما كثيرة ٣٥ فقام جميع بنيهِ وجميع بناته ليعزوه فأنى
أن يعزى وقال انى أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية وبكى عليه أبوه ٣٦ وأما
المديانيون فباعوه في مصر لغوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط

٢٧٠ اخراج السيارة ليوسف واتخاذها بضاعة وبيعه بثمن بخس (التفسير: ج ١٢)

هاتان الآيتان في استعباد قافلة من التجار ليوسف (ع . م) والآجار به
١٩ ﴿وجاءت﴾ ذلك المكان الذي كانوا فيه ﴿سيارة﴾ صيغة مبالغة
من السير (كجواله وكشافة) أي جماعة أو قافلة وفي سفر التكوين أنهم كانوا من
الاسماعيليين أي من العرب ﴿فأرسلوا واردهم﴾ المختص بورود الماء للاستقاء
(٥) لهم ﴿فأدلى دلوه﴾ أي أرسله ودلاه في ذلك الجب فعلق به يوسف فلما خرج وراه

﴿قال يا بشرى هذا غلام﴾ يبشر به جماعة السيارة . قرأها الجمهور يا بشراي
بالإضافة إلى ياء المتكلم والسكوفيون بدونها وأمل ألفها حمزة والسكائي . ونداء
البشرى معناه أن هذا وقتها وموجبها فقد آن لها أن تحضر ، ومثله قولهم :
يا أسفا ويا أسفي ، ويا حسرتا ويا حسرتي . إذا وقع ما هو سبب لذلك . فاستبشر

(١٠) به السيارة ﴿وأسروه بضاعة﴾ أي أخفوه من الناس لئلا يدعيه أحد من أهل
ذلك المكان لأجل أن يكون بضاعة لهم من جملة تجارهم ، والبضاعة ما يقطع
من المال ويفرز للتجار به ، مشتق من البضع وهو الشق والقطع ومنه البضعة
والبضع من العدد وهي من ثلاث إلى تسع والبضعة من اللحم وهي القطعة . وما

قيل من أن الذين أسروه هم الوارد الذي استخرجه ومن كان معه دون سائر
(١٥) السيارة أو أن الضمير في أسروه لاختوة يوسف فهو خلاف الظاهر ﴿والله أعلم

بما يعملون﴾ أي بما يعمل به هؤلاء السيارة وما يعمل به إخوة يوسف فلكل منهم
أرب في يوسف : السيارة يدعون بالباطل أنه عبد لهم فيعجزون به ، وإخوة يوسف
أمرهم مع أبيهم في إخفائه وتغريبه ودعوى أكل الذئب إياه معلوم وأنه كيد
باطل . وحكمة الله تعالى فيه فوق كل ذلك

(٢٠) ٢٠ ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾ شري الشيء يشريه باعه

واشتراه ابتاعه ، أي باعوه بثمن قليل ناقص عن ثمن مثله على أنه ليس له مثل ،
هو دراهم لاثنا عشر . معدودة لاموزونة ، وإنما يعد القليل ويوزن الكثير ، وكانت
العرب تزن ما بلغ الأوقية وهي أربعون درهما فما فوقها وتعد مادونها ، ولهذا

يعبرون عن القليلة بالمعدودة ، والبخس في اللغة الناقص والميب (ولا تبخسوا
الناس أشياءهم) وروي تفسيره هنا بالحرام وبالظلم لانه بيع حر فيكون وصفه
بدراهم معدودة مستقلا لا تفسيراً لبخس وظاهر النظم ان الذين شروه هم السيارة.
وفي سفر التكوين أن إخوته قوروا بيعه الاسماعيليين ، وقد أخرجه من الجب
جاعة من مدين وباعوه لهم وقد بعد ذكرهم ، ويحتمل أن يكون لفظ شروه قد (٥)
استعمل بمعنى اشتروه وهو مسموع ، ويكون المراد انهم اشتروه من اخوته بثمان
بخس ثم باعوه في مصر بثمان بخس أيضا ، وهو ادماج من دقائق الاجاز ، وأما
الثمان البخس الذي بيع به ففي سفر التكوين أنه كان عشرين (شاقلا) من الفضة
وقدر علماء التاريخ القديم الشاقل بخمسة عشر غراما من الوزن العشري اللاتيني
المعروف في عصرنا فيكون ثمنه ٣٠٠ غرام من الفضة ، وهي تقرب من ٩٤ درهما من (١٠)
دراهمنا اليوم ، وعن ابن مسعود (رض) أنه عشرون درهما ولعله سمعه عن اليهود
فظن أن العشرين عندهم هي لدراهم عند العرب وكانوا فيه من الزاهدين
أي وكان هؤلاء الذين باعوه من الراغبين عنه الذين يبعون الخلاص منه لثلايفهم
من يطالبهم به لانه حر ، والثمان لم يكن مقصود لهم ولهذا فنعوا بالبخس منه

حادثة يوسف مع امرأة العزيز (١٥)

(٢١) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَتْهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوِيَّ
عَسَى أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ تَخْذُهُ وَتَدَّ ، وَكَذَلِكَ مَكَانًا يُيُوسَفُ فِي الْأَرْضِ
وَلَمَّا لَمَّهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَائِبٌ عَلَى أُمِّهِ وَكَانَ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٢) وَنَمَّا بَعَثْنَا فِيهِ آيَاتِنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
(٢٠) وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(هاتان الآيتان تمهيد لنقصه في وجهة نظر مشترية فيه وتمكين الله له وتعليمه وغلبه على أمره وإبتاؤه حكماً وعلماً وشهادته بإحسانه)

٢١ ﴿ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ﴾ لم يبين القرآن اسم الذي اشتراه من السيارة في مصر ولا منصبه ولا اسم امرأته لأن القرآن (٥) ليس كتاب حوادث وتاريخ ، وإنما قصصه حكم ومواعظ وعبر وتهذيب ، ولكن وصفه النسوة فيما يأتي بلقب العزيز وهو اللقب الذي صار لقب يوسف بعد أن تولى إدارة الملك في مصر فالظاهر أنه لقب أكبر وزراء الملك ، والمفسرين أقوال في اسمه واسمها واسم ملاك مصر ليس للقرآن شأن فيها . وفي سفر التكوين انه كان رئيس الشرطة وحامية الملك وناظر السجون ، وان اسمه فوطيفار ، ووصف فيه بالخصي ولكن الخصيان لا يكون لهم أزواج فقيل في تصحيحه لعله لقب لا يقصد به هذا المعنى . وقد

تقرس هذا الوزير الكبير في يوسف أصدق الفراسة اذا وصى امرأته باكرام مثواه ، والمثوى مصدر واسم مكان من ثوى بالمسكان يثوي (كرمي يرمي) ثواء أي أقام ، فتضمنت هذه الوصية اكرامه وحسن معاملته في كل ما يختص باقامته بحيث يكون كواحد منهم ولا يكون كالعبيد والخدم ، وعلل ذلك بما يدل على أمه ورجائه فيه وهو (١٥) ﴿ عسى أن ينفعنا ﴾ بانقيام ببعض شئوننا الخاصة أو شئون الدولة العامة لما يلوح

عليه من مخايل الذكاء والنباهة ﴿ أو نتخذة ﴾ ولداً ﴿ فيكون قرّة عين لنا ، ووارثاً لمجدنا ومالنا ، اذا تم رشده وصدق فراستي في نجاحته ، وفهم من هذا الرجاء أن العزيز لم يكن له ولد وما كان يرجو ان يكون له ، وروي أنه كان عقيماً . وكان رجاءه هذا كرجاء امرأة فرعون موسى فيه من بعده ، وكانت صالحة ملهمة ، وأما

(٢٠) العزيز فكان ذكياً صادق الفراسة فاستدل من كمال خلق يوسف وخلقه ، وذكاؤه وحسن خلاله ، على ان حسن عشرته وكرمه وفادته وشرف تربيته ، خير متمم لحسن استعداده الفطري ، إذ لا يفسد أخلاق الاذكياء الا البيئة الفاسدة وسوء

القدوة ، وما كان الا صادق الفراسة ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الارض ﴾ أي وعلى هذا النحو من التدبير والتسخير جعلنا ليوسف مكانة عالية في أرض مصر كان هذا العطف عليه والرجاء فيه من هذا الميز مبدأها ليقع له في بيته ثم في السجن ما يقع من التجارب والاتصال بساقي الملك فيكون وسيلة للوصول اليه ﴿ ولعلمه من تأويل الاحاديث ﴾ كتعبير الرؤيا ومعرفة حقائق الامور ما ينتهي (٥) به إلى الغاية من هذا التمكين ، وقوله للملك (اجعلني على خزان الارض إني حفيظ عليم) وقول الملك له (إنك اليوم مكين أمين) ﴿ والله غالب على أمره ﴾ أي على كل أمر يريد ويقدره فلا يغلب على شيء منه بل يقع كما أراد ، فكل ما وقع ليوسف من اخوته ومن مسترقه وبانعيه ومن توصية الذي اشتراه لامرأته باكرام مشواه ومما وقع له مع هذه المرأة وفي السجن قد كان من أسباب ما أراده تعالى (١٠) له من تمكينه في الارض ، وان كان ظاهره على خلاف ذلك ، ويجوز أن يكون المعنى أم الله غالب على أمر يوسف فهو يديره ويلهمه الخير ولا يكله الى تدبير نفسه واتباع هواه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ انه تعالى غالب على أمره بل يأخذون بظواهر الامور ، كما استدل اخوة يوسف باماده على أن يخلو لهم وجه أبيهم ويكونوا من بعد بعده عنهم قوما صالحين . ويقابل الاكثر في هذا المقام يعقوب عليه السلام ، (١٥) فقد كان يعلم ان الله غالب على أمره ، وأقواله صريحة في الدلالة على علمه ما تقدم منها وما تأخر في هذه القصة ، ولكن علمه كلي إجمالي لا يحيط بتفصيل الجزئيات المحبوبة في مطاوي الاقدار كما قلنا من قبل

بدئت هذه القصة ببيان إيتاء الله الحكم والعلم ليوسف عند استكمال سن الشباب وبلوغ الاشد ، وان هذا العطاء جزاء منه سبحانه له على إحسانه في سيرته (٢٠) منذ سن التمييز لم يكن مسيئاً في شيء قط ، وختمت بشهادته تعالى بما كان من اقتناع العزيز ببراءته من الخطيئة والتبائث امرأته بها وحدها قال عز وجل :

٢٢ ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ أي رشده وكال قوته وشدته باستكمال نموه البدني

والعقلي ﴿ آتيناه حكما وعلما ﴾ أي وهبناه حكما إلهاميا وعقليا بما يعرض له أو عليه « تفسير القرآن الحكيم » (٣٥) « الجزء الثاني عشر »

٢٧٤ بلوغ الاشد وسنة الله في جزاء المحسنين بإيتاء العلم والحكمة (التفسير : ج ١٢)

من التوازل والمشكلات مقررونا بالحق والصواب، وعلمنا لدنيا وفكريا بما نلقى ما يعنيه من الامور، وهذه السن في عرف الاطباء تتم في خمس وعشرين سنة، ولاهل اللغة ورواة التفسير فيها أقوال فمن عكرمة أنها ٢٥ سنة وعن ابن عباس أنها ثلاث وثلاثون سنة ولعله أخذ من قوله تعالى في كمال البنية الانسانية (حتى إذا بلغ أشده) (٥) وبلغ أربعين سنة) فجعلها درجتين بلوغ الاشد وبلوغ الاربعين وهي سن الاستواء كما قل في موسى (٢٨ : ١٤) فلما بلغ أشده واستوى آتيته حكما وعيا وكذلك نجزى المحسنين) فانزل مبدأ استكمال النمو العضلي والعصبي والثاني مستواء، وبه يتم الاستعداد للنبوة ووحى الرسالة وقد ثبت عن علماء النفس والاجتماع ان الانسان يظهر استعداداته العقلية والعلمية بالتدريج حتى اذا بلغ خمسا وثلاثين سنة لا يظهر فيه شيء جديد من العلم الكسبي غير ما ظهر من بدء التمييز الى هذه السن، وإنما يكمل ما كان ظهر منه اذا هو ظل مواز اوله ومستغلا بتساليه، وقد بينا ذلك في تفسير قوله تعالى (١٠ : ١٦) فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون) بفصلناه في كتاب الوحي المحمدي وقد ظهر حكم يوسف وعلمه

بعد بلوغ أشده في مصر كما يأتي تفصيله في مواضعه (١٥) ثم وكذلك نجزى المحسنين (١٥) ثم وكذلك شأننا وسنننا في جزاء المتحليين بصفة الاحسان، التي يتبين عليها الاعمال، الذين لم ينفذوا فطرتهم ولم يدسوا أنفسهم بالامانة في اعمالهم، فلو أنهم نصيبوا من الحسب والخلق والعدل، والعلم الذي يزينه ويظهره القول الفصل، فبما كان لكل محسن حظ من الحسب ان جميع واعلم الفائز بقدر احسانه، وبما كان له من حسن التأثير من صفاء عقله، وجودة فهمه، وفقيهه، وغيره يستفيد من سبب من غره، لا يؤتى مثله الا بشئ من انواع انوارهم وطاعة شبهاتهم، ودلها جريز البري: وهذا وان كان يخرج ظاهره عن كل محسن فالمراد به عمره ع يقول له عز وجل كما فعلت هذا يوسف من بعد ما اتى من امرته ما اتى.. فكذلك أفضل بك والخير من منركي ثم لك الذين يقصدونك بالعداء وامتنوا في الارض اجمع أقول لك ان هذه السنة في جزاء المحسنين عامة لكل محسن منها، واحسانه، وإذا كان يكون حظ محمد ص أعظم من حظ يوسف وغيره من الانبياء عليهم السلام

- (٢٣) وَرَوَدَتْهُ النَّبِيُّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ
وَقَالَتْ: هَبْتَ لَكَ ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ، إِنَّهُ لَا
يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٤) وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ
رَبِّهِ ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَانْفِخْنَا لَهُ مِنْ دِجَارِنَا لِنُخْلِصَ
(٢٥) وَاسْتَجَبْنَا لِأَبَايَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْمَا سَيْدَهَا لَدَى
الْبَابِ ، قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

(مسألة المراودة والمهم والمطاردة)

- ٢٣ ﴿ ورودته النبي هو في بيتها عن نفسه ﴾ هذه الجملة معطوفة على
جملة وصية العزيز لامراته باكرام مثواه وما علما به من حسن الرجا فيه ، وما (١٠)
يلينه الله تعالى من عنايته به وتمهيد سبيل الكمال له بتمكينه في الأرض ، يقول
ان هذه المرأة التي هو في بيتها نظرت اليه بغير العين التي نظر اليه بها زوجها ،
وأرادت منه غير ما أراد هو وما أراد الله من فوقهما ، هو أراد ان يكون
قهرما ، أو ولدا لها ، والله أراد أن يمكن له في الارض ويملكه سيد البلاد كلها ،
وهي أرادت أن يكون عشيقا لها : ورودته عن نفسه أي خادعته عن ما ورادوعته (١٥)
لأجل أن يرود أو يريد منها ما يريد هي منه مخالفا لإرادته هو وإرادة ربه ، والله غالب
على أمره ، قال في المصباح المنير : أراد إلجل كذا إرادة وهو الطلب والاختيار ،
ورودته على الامر مرادة ودوادا من باب قاتل طلبت منه قعله وكأن في المرادة
معنى الخادعة لان المراد يتلطف في طلبه تلطف الخادع ويحصر حصره وقال الراغب :

٢٧٦ مرادهم الله عن نفسه ودعوته الى نفسها وردها مستعيذا بالله (التفسير ح ١٢)

المرادة أن تنازع غيرك في الارادة فتريد غير ما يريد ، أو ترود غير ما يرود ، وذكر شواهد الآيات في هذه القصة ومنها قول إخوة يوسف له (سنرود عنه أباه) أي نحتال عليه ونخدعه عن إرادته ليرسل أخاه معنا. وقال في أساس البلاغة: وروده عن نفسه خادعه عنها وراوغه ، وقال في الكشف الرادة مقابلة من راد يرود (٥) إذا جاء وذهب ، كأن المعنى خادعته عن نفسه أي فعلت ما يفعل الخادع عن الشيء.

الذي لا يريد أن يخرج من يده ، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه ، وهي عبارة عن التحيل لمواقفته إياها اه ولو رأت منه أدنى ميل إليها وهي تخلو به في مخادع بيتها لما احتاجت إلى مخادعته بالمرادة ، ولما خابت في التعريض له بالمغازلة والمازلة ، تنزلت إلى المكاشفة والمصارحة ، إذ كان كل ما سبقه منها وحدها لم يشار كها فيه ،

(١٠) ﴿وغلقت الابواب﴾ أي أحكمت اغلاق باب الخدع الذي كان فيه وباب البه والذى يكون أمام الحجرات والغرف في بيوت الكبراء وباب الدار الخارجي ، وقد يكون في أمثال هذه القصور أبواب أخرى متداخلة ﴿وقالت هيت لك﴾ أي هلم أقبل وبادر ، وزيادة «لك» بيان للمخاطب كما يقولون هلم لك وسقيا لك. واقتصر على هذا في التنزيل ، وهو منتهى النزاهة في التعبير ، والله أعلم بما زادته من الاغراء والتيسيج الذي تقتضيه الحال ، وتقل رواة الاسرائيليات عنها وكذا عنه من الوقاحة ما يعلم بالضرورة أنه (١٥)

كذب فان مثله لا يعلم الا من الله تعالى أو بالرواية الصحيحة عنها أو عنه ولا يستطيع أن يدعي هذا أحد كما يأتي قريباً. وهيت اسم فعل قريء بفتح الهاء وكسر هاء مع فتح التاء وبضمها كحيث ، وروي انها لغة عرب حوران ، وكان سبب اختيارها انها أخصر ما يؤدي المراد بأكل النزاهة اللائقة بالذكر الحكيم ، وهو ما لم يقله أولئك الرواة لما يخالفه ويتناقضه ﴿قال معاذ الله﴾ أي أعوذ بالله معاذاً وأتحصن به فهو يعينني (٢٠)

أئن أكون من الجاهلين الفاسقين ، كما قال بعد ان استعانت عليه بكيد صواحبه من النسوة (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين)

وجملة قال معاذ الله الح بيان مستأنف للجواب يوسف مبني على سؤال تقديره: وماذا قال بعد تسفل المرأة وهي سيدته إلى هذه الدركة من التذلل له ؟ وهو كما قالت

- مريم ابنة عمران للملك الذي تمثل لها بشراً سوياً (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) وعلى هذه الاستعاذة بقوله ﴿إنه ربي أحسن مثواي﴾ أي إنه تعالى ولي أمري كله أحسن مقامي عنكم وسخركم لي بما وفقني له من الامانة والصيانة فهو يعيذني ويعصمني من عصيانه وخيانتكم ، ويحتمل أنه أراد بربه مالكه العزيز في الصورة وإن كان حراً مظلوماً في الحقيقة . كما يقال رب الدار ، وكان من عرفهم (٥)
- اطلاقه على الملوك والعظماء كما يأتي في قوله عليه السلام لساقى الملك في السجن (إذ كرني عند ربك) ولكن الله عاقبه أنه لم يذكر حيثئذ ربه ، فكان نسيانه له سبباً لطول مكثه في السجن كما يأتي ، ثم إنه قال لرسول الملك . إذ جاءه يطلبه لأجله (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال الفسوة اللاني قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علم) وعلى هذا القول وقد جرى عليه الجمهور يكون الضمير في « انه » ما يسمونه (١٠)
- ضمير الشأن والقصة أي إن الشأن الذي أنا فيه هو ان سيدي المالك لرفعتي قد أحسن معاملتي في اقامتي عنكم وأوصاك بأكرام مثواي فلن أجزيه على إحسانه بشر الامانة وهو خيانتة في أهله ، وهذا التفسير تعليل لرد مرادتها بعد الاستعاذة بالله منها ، لا لتلليل الاستعاذة نفسها كالأول ، والفرق بينهما دقيق لما بينهما من العموم في الاول والخصوص في الثاني . ثم علل امتناعه بما هو خاص بنزاهة نفسه فقال (١٥)
- ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ لانفسهم وللناس كالتحيانة لهم والتعدي على أعراضهم وشرفهم ، لا يفلحون في الدنيا ببلوغ مقام الامانة الصالحة والرياسة العادلة ، ولا في الآخرة بجوار الله ونعيمه ورضوانه . . وفي جملة الجواب من الاعتصام والاعتزاز بالامان بالله والامانة للسيد صاحب الدار والتعريض بخيانة امرأته له المتضمن لاحتقارها ما أضرم في صدرها نار الغيظ والانتقام ، مضاعفة لنار الغرام ، (٢٠)
- وهو ما بينه تعالى بقوله مؤكداً بالقسم لانه مما يشكره الاخيار من شروء الفجار :
- ٢٤ ﴿ولقد همت به﴾ أي وتالله لقد همت المرأة بالبش به لعصيانته أمرها ، وهي في نظرها سيدته وهو عبدها ، وقد أذلت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها بعد الاحتيال عليه بما رادته عن نفسه ، ومن شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة .

ومراودة عن نفسها لامراودة ، حتى ان حماة الانوف من كبراء الرجال ،
ليططؤون الرءوس لفتيرات الحسان ربات الجمال ، ويذلون لمن ما يعتزون به من
الجاه والمال ، بل إن الملوك يذلون أنفسهم لمملوكاتهم وازواجهم ولا يأبون ان
يسموا أنفسهم عبيداً لمن ، كما روي عن بعض ملوك الاندلس :

(٥) نحن قوم تذيبننا الاعين النجلى على أننا نذيب الحديد

فقرانا لدى الكريهة أحراراً رأوا في السلم للملاح عبيداً

ولكن هذا العبد المبراني الخارق للطبيعة البشرية في حسنه وجماله ، وفي
جلاله وكاله ، وفي إبانته وأمله ، قد عكس القضية ، وخرق نظام الطبيعة والعوائد
بين الجنسين ، فأخرج المرأة من طبع أنوثتها في إدلالها وتمنئها ، وهبط بالسيدة المملوكة
(١٠) من عزة سيادتها وسلطانها ، ودهور الاميرة (الارستقراطية) من عرش عظمتها
وتكبرها ، وأذلها لعمدتها وخدمها ، بما هو نه عليها : قرب السواد ، وطول السواد (١)

والخلوة من وراء الاستار والابواب ، حتى انها لتراوده عن نفسها في مخدع دارها ، فيصد
عنها علواً ونفارا ، ثم تصارحه بالدعوة إلى نفسها فيزداد عتواً واستكباراً ، معتزلاً
عليها بالديانة والامانة ، والترفع عن الخيانة ، وحفظ شرف سيده وهو سيدها
(١٥) وزوجها وحقه عليها أعظم ، ان هذا الاحتقار لا يطاق ، ولا علاج لهذا الفتن

المتورد إلا تذليله بالانتقام ، هذا ماثار في نفس هذه المرأة المفتونة بطبيعة الحال
(كما يقل) وشرعت في تنفيذه وكادت ، بأن همت بالبطش به في ثورة غضبها ، وهو
انتقام معهود من مثله ومن دونها في كل زمان ومكان ، وأكثر بما ترويه لنا منه
قضايا المحاكم وصحف الاخبار . وكاد يرد صياها ويدفعه بمثله وهو قوله تعالى

(٢٠) وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولكنهم رأوا من برهان ربه في سريرة نفسه ،
ما هو مصداق قوله تعالى (والله غلب على أمره) وهو إما النبوة التي تلي الحكم

(١) السواد بالفتح شخص الانسان وبالكسر مصدر ساوده اذا ساره فقرب
سواده من سواده أي شخصه من شخصه . والكلمة لابتة الخص اعتذرت بها عن
نفسها بعد ان فتنت فقيل لها : لم... وأنت سيدة قومك ؟ فقال لها فارسيتها مثلاً يجب أن
يعتبر به الذين يتساهلون في السماح لنسائهم بالخلوة بالرجال من الخدم فضلاً عن غيرهم

(يوسف س ١٢) صرفه تعالى عنه السوء والفحشاء لانه من عباده المحلصين ٢٧٩

والعلم اللذين آتاه الله إياهما بعد بلوغ الاشد ، وشاهده قوله تعالى (قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا) وإما معجزتها كما قال تعالى لموسى في آتي العصا واليد (فذا نك برهانان من ربك) وإما مقدمتها من مقام الصديقية العليا وهي مراقبته لله تعالى ورؤية ربه متجليا له ناظرا اليه ، وقافا لما قاله أخوه محمد خاتم النبيين في تفسير الاحسان « أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه (٥) غانه يراك » فيوسف قد رأى هذا البرهان في نفسه ، لاصورة أبيه متمثلة في سقف الدار ، ولا صورة سيده العزيز في الجدار ، ولا صورة ملك يظه بايات من القرآن ، وأمثال هذه الصور التي رسمتها أخيلة بعض رواة التفسير المأثور بما لا يدل عليه دليل من اللغة ولا العقل ولا الطبع ولا الشرع ، ولم يرو في خبر مرفوع إلى النبي ﷺ في اصحاح ولا فيما دونها ، وما قلناه هو المتبادر من اللغة ووقائع القصة ، (١٠) ومقتضى ما وصف الله به يوسف في هذا السياق وغيره من السورة ولا سيما قوله في أوله (وكذلك نجزي المحسنين) وما فسر النبي ﷺ به الاحسان ، وقوله في تعليقه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أي كذلك فعلنا وتصرفنا في أمره لنصرف عنه دواعي ما أرادته به أخيراً من السوء وما راودته عليه قبله من الفحشاء ، بحصانة أو عصمة منا تحول دون تأثير دواعيها الطبيعية في نفسه ، فلا يصيبه شيء يخرج به من جماعة المحسنين الذين شهدنا له بأنه منهم ، إلى جماعة الظالمين الذين ذمهم وشهد هو في رده عليها بأنهم لا يفلحون وشهادته حق (إنه من عبادنا المحلصين) بفتح اللام وهم آباؤه الذين أخلصهم ربهم وصفاهم من الشوائب وقال فيهم (٣٨ : ٤٥) واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي ولا بصار ٤٦ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٧ وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) وقد قلنا في أول القصة ، إن يوسف هو الحلقة الرابعة في سلسلةهم الذهبية ، وان آياه بشره بذلك بعد أن قص عليه رؤياه إذ قال له (كذلك يجتبيك ربك) فالاجتناء هو الاصطفاء ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (المحلصين) بكسر اللام . والقراءتان متعقدتان متلازمتان فهم مخلصون لله في إيمانهم به وحبهم وعبادتهم له ، ومخلصون عنده بالولاية والنبوة والعناية

والوقاية من كل ما يبعدهم عنه ويسخطه عليهم، والجملة تعليل لنصرف الله السوء والفحشاء عنه، ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء فإنه لم يعزم عليهم بل لم يتوجه اليهما فيصرف عنهما، وهمه لأول وهلة بدفع صياهاهم بأمر مشروع وجد مقتضيه مقتربا بالمانع منه وهو رؤيته برهان ربه فلم ينفذه، فكان الفرق (٥) بين هما وهمه أنها أرادت الانتقام منه شفاء لغيظها من خيبتها وإهانتها لها فلما رأى أماره وثوبها عليه استعد للدفاع عن نفسه وهم به، فكان موقعهما موقف الموثبة، والاستعداد للمضاربة، ولكنه رأى من برهان ربه وعصمته ما لم تره في مثله، فألهمه أن الفرار من هذا الموقف هو الخير الذي تتم به حكته سبحانه وتعالى فيما أعده له، فلجأ إلى الفرار ترجيحاً للمانع على المقتضي، وتبعته هي مرحلة المقتضي (١٠) على المانع حتى صار جزماً، واستبقا باب الدار، وكان من أمرهما ما يأتي بيانه في الآيات التالية، وتقدم عليه رأي الجمهور في الهم من الجانبين

﴿ رأي الجمهور في همت به وهم بها وبيان بطلانه ﴾

ذهب الجمهور المخدوعون بالروايات إلى أن المعنى أنها همت بفعل الفاحشة ولم يكن لها معارض ولا مانع منها، وهم هو يمثل ذلك ولولا أنه رأى برهان ربه لا اقترفها، ولم يستح بعضهم أن يروى من أخبار احتياجه وتهوكه فيه ووصف أنها كره وإسرافه (١٥) في تنفيذه، وتهتك الرأفة في تبذلها بين يديه، ما لا يقع مثله إلا من أوقع الفساق المسرفين المستهترين، الذين طال عليهم عهد استباحة الفواحش وألفتها حتى خلعوا العذار، وتجردوا من جلايب الحياء، وأمسوا عراة من لباس التقوى وحلل الآداب، كأهل مدينة هذا العصر من الرجال والنساء في مواخير البغاء السرية، وما يقرب منه (٢٠) في حمامات البحر الجهرية، حتى كادوا يعيدون للعالم فجور مدينة (بومباي) الرومانية، التي خسف الله بها وأمطر عليها من براكين النار مثلها أمطر على قرية قوم لوط من قبلها، فإن مثل هذا الذي اقتروه في قصة هذا النبي الكريم لا يقع مثله من ابتلي بالمعصية أول مرة من سليمي الفطرة، ولا من سذج الاعراب الذين لم تغلبهم سورة الشهوة الجاحمة على حياتهم الفطرية وإيمانهم وحياتهم من نظر ربهم اليهم،

فضلا عن نبي عصمه الله ووصفه بما وصف وشهد له بما شهد، وقد بلغ ببعضهم (كالسدي) الجهل بالدين والواقحة وقلة الأدب أن يزعموا أن يوسف عليه السلام لم يرهنا نارا واحدا بل رأى عدة براهين من رؤية والده متمثلا له منكرا عليه، وتكرار وعظه له، ومن رؤية بعض الملائكة ونزولهم عليه ياشد زواج القرآن بآيات من سورة، فلم تنهه من شبقه، ولم تنهه عن غيه، حتى كان أن خرجت شهوته من أظافره، ومعنى (٥) هذا أنه لم يكف إلا عجزاً عن الامضاء، أفبهذا صرف الله عنه السوء والفحشاء، وكان من عباد الله المحاصيين، وأنبيائه المصطفين المحبتين الاخيار؟

ولئن كان عقلاء النفرين أنكروا هذه الروايات الاسرائيلية الحمقاء، حماية لعقيدة عصمة الانبياء، فانه لم يكذب يسلم أحداً من تأثير بعضها في أنفسهم، وتسليمهم لهم أن الهمم من الجاهلين كان بمعنى العزم على الفاحشة، إلا من خالف قواعد اللغة فقال (١٠) أن قوله تعالى (وهم بها) جواب لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) ومن قال إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله، فهو على هذين القولين لم يهمل بشيء، وهو خلاف المتبادر من العبارة أو ظاهرها، وتأوله بعضهم بأن همه بالفاحشة بمقتضى الداعية الفطرية لا يتنافى العصمة وإنما يتألفها طاعتها بدليل ما صح في الحديث أن من هم بسيئة ولم يفعلها لم تكتب عليه، وأن امتناعه عنها بترجيح داعية الايمان وطاعة (١٥) الله تعالى مع طغيانها وإلحاحها الطبيعي عليه أدل على الايمان والطاعة من كونه لم يفعلها كراهة لها وعزوا عنها لقبحها، ولهم تأويلات من هذا ولقد كانوا لولا تأثير الرواية في غنى عنها،

والتأويل الاخير أوله مقبول وآخره مردود، فهنا مرتبتان إحداها الكف عن المعصية جهاداً للنفس وكبحاً لها خوفاً من الله تعالى، وهي مرتبة الصالحين الابرار، ومرتبة (٢٠) الكراهة لها والاشتمزاز منها حياء من الله ومراقبة له واستغراق في شهوده، وهي مرتبة الصديقين والتبيين الاخيار، الذين اذا عرضت لهم الشهوة المستلذة بالطبع، بالصورة المحرمة في الشرع، عارضها من وجدان الايمان، وتجلي الرحمن، ما تغلب به روحانيتهم الملكية، على طبيعتهم الحيوانية، وهذا مما قد يحصل لمن دون الانبياء منهم، فكيف بمن يرون برهان ربهم بأعين قلوبهم، وينعكس نوره عن

بصائرهم فيلوح لا يصارهم ، كما أشرنا اليه في تفسيره آنفا ؟

ولهذه المرتبة درجات منها فقد الشهوة الطبيعية في هذه الحال ، أو فقد الشعور بالقدرة على وضعها في الموضع المحرم مع وجودها على أشدها ، ولا عجب فقوى النفس وانفعالاتها الوجدانية تتنازع فيغلب أقواها أضعفها . حتى ان من الاباحيين (٥) والاباحيات من أهل الحرية الطبيعية من يملك في مثل تلك الخلوة منع نفسه أن يبيحها لمن يراوده عنها ، لا خوفاً من الله ولا حياء منه لانه غير مؤمن به أو بعاقبه ، بل وفاء لزوج أو عشيق عاهده على الاختصاص به فصداً

حدثنا مصور سوري كان زير نساء فاسق أنه كان في بعض الولايات المتحدة الأمريكية فاعلن في بعض الجرائد أنه يطلب امرأة جميلة لاجل أن يصورها كما يشاء يجعل معين من المال وهذا معهود عند الافرنج ، فجاءه عدة من الحسان اختار إحداهن وخلا بها في حجرته الخاصة وأوصد بابها ، وأمرها بالتجرد من جميع ثيابها ، فتجردت فطفق يصورها على أوضاع مختلفة من انتصاب وانحناء ، وميل والتواء ، وإقبال وإدبار ، وهو لا يفكر في غير إتقان صناعته ، فعرض لها دوار في رأسها ، فجاست على أريكة للاستراحة فجلس بجانبها ، وأنشأ يلعبها ويداعبها وهي ساكنة ساكنة ، فتعبه في نفسه من الشعور ما كان غافلاً أو نائماً ، فراودها عن نفسها ، (١٥)

فتمنعت بل امتنعت ، فعرض عليها المال فأعرضت ، فقال لها أنت حرة في نفسك ولكني أرجو منك أن تجيبيني عن سؤال علمي هو ما يبان سبب هذا الامتناع ؟ قالت سببه أنني عاهدت رجلاً يحبني وأحبه على أن يكون كل منا الآخر لا يشرك في الاستمتاع به أحداً ، ولا يبتغي به بدلاً ، فقال لها اني أهنتك وأحترم وفاءك هذا ، ثم أتم صناعته ونقدها للجعل المعين فأخذته وانصرفت (٢٠)

والراجح عندي ان هذه المرأة لم تشته موادة هذا الرجل فتجاهد نفسها على الامتناع ، وان المانع من استهوائه توطئن نفسها على الوفاء لمشيقها الاول حتى لم تعد توجه الى الاستمتاع بغيره ، وتوجيه النفس الى الشيء أو عنه هو صاحب السلطان الأعلى على الارادة ، وتربية الارادة هي أصل التخلق بالفضائل والتخلي عن الرذائل باتفاق الحكماء والصوفية ، ويسمي هؤلاء سالك طريق الحق مريداً ،

- وواصل إلى غايته مراداً ، أي مجتبي مختاراً ، وهو لا يكون على كماله إلا لأصحاب
الآية اليقيني الوجداني ، ومن ذاق عرف ، ومن حرم أنحرَف ، كما قال استاذنا
في رسالة التوحيد ، ولقد عجبنا أن أنكر علينا بعض المحرومين عن هذا ممن
نمدحهم بحق من الصالحين قولنا في المقصورة الرشيدية فيمن امتنع من رقية صدر
فتاة حسناء: أنت قتي خاف مقام ربه مازال ينهى نفسه عن أهوى (٥٠)
لم يقترف فاحشة قط ولم يعزم ولا تم بها ولا نوى
بغرة منها وصفو نية في معزل تشبيه أقصى ما اشتهى
مما يمنيه به شيطانه من حيث لا يطمع منه في خنا
لكنه استعصم راويا لها ما أمر الله به وما نهى
يُذْظَن المنكر فيه أنه فضل نفسه على يوسف عليه السلام ، وأين هذا من ذلك * (١٠)
وجهة القول أن أعظم مزايا البشر في قوة الإرادة قولها لها لكان الإنسان
كالحيوان الأعجم عبد الطبيعة ، ولذلك كانت المارودة احتيالا لتحويل الإرادة
وجعلها خاضعة للمراد ، وإنما يظفر فيها من كانت إرادته أقوى ، وفوق ذلك
عناية الله تعالى (فتأمل وتدبر)
فإذا كان في أهل الاباحة والحرية المطلقة من تملك إرادتها ولا تلتزم لمرادها ، (١٥)
ولا يعزبها المال وهو العبود الأكبر لامثالها في بلادها ، فيحملها على تقض عهدها
في مثل تلك الخلوة وذلك التجرد بين يدي مصورها ، ولقد كان من أجل الشباب ،
وأبرعهم في تصبي النساء ، أفيكثر أو يستعرب في رأي أولئك الرواة أن يكون
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم في وراثته الفطرية والادبية ومقام النبوة
عن آبائه لا كرمين ، وما اختصه به ربه وكونه هو الغالب على أمره من تربته وعنايته ، (٢٠)
وما شهد له به من العرفان والاحسان والاصطفاء ، وما صرف عنه من دواعي
السوء والفحشاء ، وما قص علينا من شهادة تلك المرأة له على نفسها بقولها (ولقد
راودته عن نفسه فاستعصم) أي استمسك بعروة العصمة الوثقى التي لا انفصام
لها ، ثم ما شهد له به صواحبها من المارودات من قولهم (حاش لله ما علنا عليه
(*) راجع هذه المسألة في ص ٥٤٥ من جزء التفسير التاسع وما قبلها وما بعدها

(٥) من سوء أي ادنى شيء سيء، ثم ما يثبت به شهادتهم من قولها (الآن حصص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) أيكثر عليه أو يستغرب منه أن يكون أملك لنفسه من تلك المرأة الاباحية، أو بمنجاة من الهم الذي زعموه، وصوروه بشر ما تصوره، أو بما صورده لهم مظلوم من زنادقة اليهود ليأبسوا عليهم دينهم، ويشوهوا به تفسير كلام ربهم؟ ثم يكون منتهى شوط المنكرين عليهم أن يتأولوا تفسيرهم تأويلاً، والقرآن يتبرأ منه بلغته وأسلوبه وأدبه وهدايته والعبرة المرادة منه لخاتم رسله والمؤمنين به، ولا يفرنك إسناد تلك الروايات إلى بعض الصحابة والتابعين، فلو لم يكن لنا من الأدلة على وضعها عليهم أو تصديقهم لقول بعض اليهود فيها إلا بطلان موضوعها في نفسه، وكونه من علم الغيب في القصة التي لم يعلم رسول الله منها غير ما قصه الله عليه في هذه السورة كما صرح به في الآية (١٠٢) آخرها - لو لم يكن لنا من أدلة وضعها غير هذا الكافي، فكيف وهي مخالفة للقرآن في لغته كمخالفتها له في هدايته أيضاً

رد قول الجمهور في تفسير همها وهمه عليه السلام

فأنا أرد على جميع من فسروا هم المرأة بغير ما اخترته لاهم وحده، وأقول (١٥) لولا القروور بالروايات الباطلة لم يخطر لاحد منهم غيره، أرد عليهم بعبارة القرآن في مدلولها اللغوي فهو حجة عليهم فأقول :
أجمع أهل اللغة على أن الهم إنما يكون بالأعمال، لا بالشخوص والاعيان، وتحقيق معناه أنه مقارنة فعل تعارض فيه المانع والمقتضي فلم يقع لرجحان المانع، وهو الموافق لقول علماء الاصول في التعارض الأعم، ولكن رجحان المانع هنا (٢٠) قد يكون بإرادة صاحب الهم ومنه هم يوسف، وقد يكون من غيره ومنه هم هذه المرأة : كان همها واحداً وهو البطش بالضرب أو ما في معناه، وكان المانع منه إرادته هو وعجزها هي بهربه، وهاك الشواهد على القسمين

حكى الله عن المشركين في سورتي الانفال والتوبة أنهم (هموا بإخراج الرسول ﷺ من بلده مكة ولكنهم لم يفعلوا لانهم خافوا ان يستجيب له غيرهم من العرب فيقوى أمره فرجحوا المانع بإرادتهم، وحكى عن النافقين أنهم (هموا بما لم ينالوا) إذ حاولوا أن

بشردوا به يعيره في العقبة منصرفه من غزوة تبوك ، فلم ينالوا مرادهم عجزا منهم وحفظا من ربه له ﷺ وفي معناه قوله تعالى له (ولولا فضل الله عليك ورحمته لمحت طائفة منهم أن يضلوك) ولكنه قدم هنا لولا فكان دليلا على أنهم فكروا في ذلك وما قاربوا . وقال في بعض المؤمنين (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) أي تتركا المضي مع الرسول للقتال يوم أحد جينا واتباعا لعبد الله بن أبي ومن (٥) معه من المنافقين ، ولكن غلب عليهم داعي الايمان فلم تفشلا وهو المعبر عنه بقوله تعالى (والله وليهما) فرجعتا المانع من الفشل بالمقتضي للجهاد

وفي المسند والصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود ان النبي ﷺ هم أن يأمر رجلا يصلي بالناس ثم يأمر من يحرق على المتخلفين عن صلاة الجمعة بيوتهم - وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي « ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم (١٠) ليست بهم علة فأحرقها عليهم » يعني ﷺ أنهم يستحقون هذا حتى كاد يفعلوه ولكنه امتنع ترجيحاً للمانع على المقتضى

إذا علم هذا فمن الجلي أنه لا يصح تفسير (واقد همت به) بهذا المعنى الذي أثبتناه بشواهد الكتاب والسنة الا بما قررناه ، وان مقاله الجمهور باطل لمخالفته له ، بل للغة القرآن وهدايته ، وإنما خدعتم به الروايات الباطلة ، وبيانها من (١٥) وجوه (أولها) ان الهم لا يكون الا بفعل للهام والوقوع ليس من أفعال المرأة فتهم به وإنما نصيبها منه قبوله بمن يطلبه منها بتمكينه منه ، وهذا التمكن هو الذي يثبت به دخول الزوجية الذي تستحق فيه المرأة التفقة من زوجها كما هو مقرر في الفتة (ثانيها) أن يوسف عليه السلام لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فيسمى قبولها بطلبه ورضاها بتمكينه منه ما لها ، فان نصوص الآيات قبل هذه الآية وبمدها (٢٠) تبرئه من ذلك بل من وسائله ومقدماته أيضا ، (ثالثها) لو أن ذلك وقع لكان الواجب في التعبير عنه ان يقال : « ولقد هم بها وهمت به » لان الاول هو المقدم بالطبع والوضع وهو الهم الحقيقي ، والهم الثاني متوقف عليه لا يتحقق بدونه (رابعها) أنه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ما طلبته طالبا جازما مصرة عليه ليس عندها أدنى تردد فيه ولا مانع منه يعارض المقتضى له ، فاذن

لا يصح ان يقال إنها همت به مطلقا حتى لو فرض جدلا أنه كان قبولا لطلبه ومواناة له ، اذ لهم مقارنة الفعل المتردد فيه ، وهو الذي يصح فيما حققناه من إرادة تأديبه بالضرب على أهون تقدير ، فهذا هو التبادر من نص اللغة ومن السياق وأقر به قوله عز وجل

(٥) ﴿٢٥﴾ وَاسْتَقْبَا الْيَابِ أي فر يوسف من أمامها هاربا الى باب الدار يريد

الخروج منه للنجاة منها ترجيحاً للفرار على الدفاع الذي لا يعرف مداه ووتيمته تبقي إرجاءه حتي لا يفلت من يدها وهي لا تدري أين يذهب اذا هو خرج ولا مائة قول وما بفعل ، وتكلف كل منهما ان يسبق الآخر ، فادركته ﴿وقدت قبضته من دبر﴾ إذ جذبته به من وراءه فانقذ ، قالوا إن القذ خاص بقطع الشيء أو شقه طولا

(١٠) وَالْقَطْعُ طَعْمُهُ عَرَضًا ، وألفيا سيدها لدى الباب ﴿أي وجدا زوجها عند الباب﴾ ، وكان

النساء في مصر يلقين الزوج بالنسيد واستمر هذا الى زماننا ، ولم يقل سيدها لان استرقاق يوسف غير شرعي وهذا كلام الله عز وجل لا كلام الرجل المسترق له ، ولعله كان قد تبناه بالنعل ، فلما دخل ورآها في هذه الحالة المنكرة ﴿قالت ساجدا

من أراد بأهلك سوءا﴾ أي شيئا يسوءك مهما يكن صغيرا أو كبيرا كما يدل عليه

(١٥) تكرر (سوءا) إلا ان يسجن﴾ أي الا سجن يعاقب به ﴿أو عذاب أليم﴾

موجه يؤديه ويلزمه الطاعة . وكان هذا القول مكرآ أو خداعا لزوجها . وجوه

(أحدها) إيهام زوجها ان يوسف قد اعتدى عليها بما يسوءه ويسوءها

(ثانيها) انها لم تصرح بذنبه لئلا يشتد غضبه فيعاقبه بغير ما تريد كبيعته مثلا

(ثالثها) تهديد يوسف وإنذاره ما يعلم به أن أمره بيدها ليخضع لها ويطيعها ، ثم اذ قال

(٢٠) يوسف ادع للمتهم بالباطلة عنه وإسنادا اليها الحق ؟ ولولا ذلك لاسبل عليها ذرا اسنره ؟

(٢٦) قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

كَانَ تَمِيصُهُ قَدْ مِنْ فِيمَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ تَكْذِيبٍ (٢٧) وَإِنْ

كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٨) فَلَمَّا
رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ
(٢٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ
مِنَ الْخَاطِئِينَ

(٥٠) ﴿آيات تحقيق زوجها في القضية﴾

هذه الآيات الأربع في تحقيق القضية ولم زوجها به براءة يوسف وثبوت
خطيئتها وبدى ببيان جوابه الصريح المنتظر بعد اتهامها إياه بالتلميح وهو

- ٢٦ ﴿قَالَ هِيَ رَاودَتْنِي مِنْ نَفْسِي﴾ ومنعت وفردت كما ترى . فصارت
النازلة أو القضية باختلاف قوليهما موضوع بحث وتحقيق وتشاور بين زوجها
وأهلها لم يبين لنا المنزل تفصيلا لأن المقصود من القصة فيه بيان نزاهة يوسف (١٠)
وفضائله لا مبرة بها وإنما علمنا أن هذا وقع المنزل ، كما نعلم أنه كل متوقفا بحكم
العادة بالقل ، من قوله تعالى ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ أي أتبر عن منة عدة أو
علم كاشعة عدة ، وقبل حكم مستدلا بما ذكره ، وقد اختلفوا في هذا الشاهد كعادته في
المهمات التي يكثر فيها التحلل والاختراع هل كان غير الأوكير أو حاكما أو من خاصة
الملك أو حيوا نا حثي رواه عن مجاهد أنه قال ليس بأثري ولا جان هو خلق من خلق (١٥)
الله : مع قول الله إله من أهلها ، ولكن الرواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير
وتضجك أنه كان صبيبا في المهند يؤيدها ما رواه أحمد وزاد جرير وأبو يعقوب في
الدلائل عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال « تكلم أربعة وهم صفار بن ماضطة
فروعون وساهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم » وابن جرير عن
ابن هريرة قال « عيسى بن مريم وصاحب يوسف وصاحب جريج تكلموا في (٢٠)
النهد » وهذا موقوف والرفوع ضيف . وقد استأذ ابن جرير وحكامه بن كثير
بدون تأييد ولا رد ، وأما هذه الشهادة وفردتها بضمهم بالحكم فهي قوله

٢٨٨ كيد النسوان والشیطان وما خاطب به العزيز يوسف وامراته (التفسير ج ١٢)

﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْمَنَ قَبْلِ﴾ أي من قدام ﴿فَصَدَقْتَ﴾ في دعواها انه أرادها
سوءاً فإنه لما وثب عليها أخذت بتلابيبه فحاذيها ففقد قميصه وهما يقنازان ويتصارعان
وهو من الكاذبين ﴿فِي دَعْوَاهُ أَنَّهَا رَاودَتْهُ﴾ فامتنع وقر فتبعته وجذبته تريد

ارجاعه ﴿وَلِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدْمَ مَنْ دُبُرٍ﴾ أي من خف ﴿فَكَذَبْتَ﴾ في دعواها

(٥) انه هجم عليها يريد ضربها ﴿وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في قوله انه فر منها هارباً
وهذه الشهادة ظاهرة على التفسير المختار الذي قررناه، ومشكلة على قول الجمهور
كما صرح به بعض المدققين

٢٨ فلما رأى قميصه قد من دبر قل إنه من كيد كن ﴿أَيُّ هَذَا نَعْمَلُ وَمَحَاوَلَةُ
التَّنْصِلِ مِنْهُ بِالْأَتَمِّ مِنْ كَيْدِ كُنِ الْمَعُودِ مِنْكُمْ مَعْشَرَ النِّسَاءِ﴾ فهو لم يخص الكيد
(١٥) بزوجها فيقال إنه أمر شاذ منها يحجب التروي في تحقيقه بأكثر مما شهد به أحد أهلها،
وهو لا يتهم في التحامل عليها وظلمها، بل هو سنة عامة فيهن في التفصي من خطيئاتهن
فقد أثبت خطيئتهما مستدلاً عليها بالسنة العامة لمن في أمثالها ﴿إِنْ كَيْدُ كُنٍ عَظِيمٌ﴾
لا قبل للرجال به ولا يفتنون لحيلكن في دقائقه

قال بعض المفسرين: ولربما القصور منهن القدح المعلن من ذلك لأنهن أكثر
(١٥) تفرغاً له من غيرهن، مع كثرة اختلاف الكيادات اليهن. وههنا يذكرون قوله تعالى
(إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) يستدلون به على أن كيد النساء أعظم من كيد
الشیطان، ولا دلالة فيه وإن فرضنا أن حكاية قول هذا أقراره، فالمقام مختلف
وانما كيد النسوان بعض كيد الشيطان، ثم التفت إليها والى يوسف قائلاً

﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا﴾ الكيد الذي جرى لك ولا تتحدث به ولا
(٢٠) تخف من تهديدها لك ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴾ أيها المرأة وتوبي إلى الله تعالى
﴿أَنْتَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ أي من جنس المجرمين مرتكبتي الخطايا المتعمدين لها

ولهذا غلب فيه جمع المذكر فلم يقل من الخاطئات . وقد استدلل الكرخي بقول هذا الوزير الكبير لوجهه على أنه كان قليل الغيرة وسيأتي ما يؤيده ، وزعم أبو حيان في البحر أن هذا مقتضى طبيعة تربة مصر وبديتها ، وإنها لرخاوتها لا ينشأ فيها الأسد ولو دخل فيها لايبقى . وهذا كلام غير مبني على علم صحيح ، فاما سبب عدم نشوء الاسد في هذا القطر فهو خلوه من الغابات والادغال التي يعيش فيها ، (٥) وأما كونه اذا أدخل لا يبقى ، فان صحح بالتجربة في الماضي فسببه عدم وجود المأوى له ، وهما نحن أولاء نرى الاسود والفهود والنمور تعيش وتتناسل في حديقة الحيوان بالجيزة ، وانما أشرنا الى هذا لرد على زاعميه والاطالة فيه ليست من موضوع التفسير

- (٣٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَمْهَأُ عَنْ
نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنَّهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣١) فَلَمَّا سَمِعَتْ
بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
(٣٢) قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَّتْهُ عَنْ نَفْسِهِ
فَاسْتَعْصَمَ ، وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ
الصَّاعِرِينَ (٣٣) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ، وَإِلَّا
تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ
(٣٤) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(٣٥) ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَنَّهُ فَحَى حِينٍ

(حادثة مكر النسوة بامرأة العزيز ومرأودة يوسف)

هذه الآيات الخمس في حادثة النسوة من كبار بيوتات مصر اللاتي مكرن بامرأة العزيز لتجعلن بهذا الشاب الذي فتنها جماله ، وأذلها عقاقه وكاله ، حتى راودته عن نفسه وهو فتاه ، ودعته إلى نفسها فردها وأباه ، خشية وطاعة لله ، (٥) وحفظا لأمانة السيد لمحسن اليه ، أن يخونه في أعز شيء لديه ، لعله يصوب اليهن ، ويجذبه من جمالهن الطاريء المفاجيء له ، ما لم يجذبه من جمالها الذي ألفه قبل أن يبلغ أشده ، وكان نظره اليها نظر الرقيق الى سيدته ، أو الولد الى والدته ، وقد جاءت في السورة بأبدع صورة من الياحز والبلاغة ، وأعلى تعبير من الأدب والنزاهة ، وهو :

٣٠ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ النسوة جمع قلة للمرأة من غير مادة لفظها ولم

(١٠) يبين لنا التنزيل عددهن ولا أسماءهن ولا صفاتهن لان الفائدة في العبرة محصورة في أن عملن عمل جماعة قليلة يعمد في العرف اتجارهن واتفاقهن على الاشتراك في مثل هذا المكر المكر ، في مدينة كبيرة كعاصمة مصر ، التي بلغت منتهى فن الحضارة ، وما تقتضيه من التمتع بالشهوات والزينة ، وللفظ النسوة مفرد مذكر فيجوز تذكير ضميره للفظه وتأنيثه لمعناه

(١٥) ومن غريب فتنه الروايات الباطلة أن يدعي بعضهم أن اللواتي أجهن دعوتها

الآتية منهن كن أربعين امرأة ، وهو مردود بالتعبير عن العاذلات كهن بجمع القلة ، وكذا ما علم بقريئة الحل والمقال من أنهن من بيوتات كبار الدولة ، فان نساء البيوت الدنيا وكذا الوسطى لا يتسامين بعد الانكار على امرأة العزيز كبير وزراء الملك ، إلى الوصول اليها بالمكر والحيلة ، لمشاركتها في فتنتها بل نعمتها ، أو سلب

(٢٠) عشيقها منها ؛ ويؤيد ذلك ما يأتي من عاقبة حادثتهن ، وكان من الطبيعي المعهود أن يعرفن نبأها معه ، ويكون حديثهن شاغل لمن في مجالسهن الخاصة ، وكان خلاصته

(يوسف س ١٢) عذل النسوة لما وحكمن عليها بالضللال مكرًا وخداعًا ٢٩١

الوجيزة المؤدية لمراذهن منه ما حكاها التنزيل عنهن وهو قولهن ﴿١﴾ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ﴿٢﴾ هذا خبر يراد به لازمه وهو التعجب والانكار الصوري من النواحي أو الجهات الأربع (١) كون المتحدث عنها امرأة عزيز مصر وزير الملك الأكبر في علو مركزها (٢) كونها تهين نفسها وتحقر مركزها بأن تكون مراودة لرجل عن نفسه وشأن مثاليها إن سخط بعفتها أن تكون مراودة عن (٣) نفسها لا مراودة لغيرها كما تقدم (٣) أن الذي تراوده عن نفسه هو فتاها ورفيقها (٤) أنها بعد أن افترض أمرها وعرف به سيدها وزوجها، وعاملها بالحلم، وأمرها باستغفار ربها، لا تزال مصرة على ذنبها، مستمرة على مراودتها، وهو ما أفاده قولهن (تراود) وهو فعل المضارع الدال على الاستمرار ﴿٥﴾ قد شغفها حبًا أي قد اخترق حبه شغاف قلبها أي غلافه المحيط به، وغاص في سويدائه، فلك (١٠) عليها أسرها، حتى أنها لا تبالي ما يكون من عاقبة تهتكها، واللائق بمقامها السكّان، ومكابرة الوجدان ﴿٦﴾ إنا لنراها في ضلال مبين ﴿٧﴾ أي إنا لنراها بأعين بصائرنا وحكم رأينا غائصة في غمرة من الضلال البين الظاهر البعيد عن محجة الهدى والصواب. وهن ما قلن هذا إنكارًا للنكر وكرها للرذيلة، ولا حبًا في المروق ونصرا للفضيلة، وإنما قلته مكرًا وحيلة، ليصل اليها فيحملها على دعوتهن، (١٥) وإراثنهن بأعين أبصارهن، ما يبطل ما يدعين رؤيته بأعين بصائرهن، فيعذرنها فيما عذلنها عليه، فهو مكر لا رأي

٣١ ﴿٨﴾ فلما سمعت بمكرهن ﴿٩﴾ وكان من المتوقع أن تسمعه لما اعتيد بين هذه البيوتات، من التواصل بالزيارات، واختلاف الخدم من كل منها إلى الآخر، وهن ما قلته إلا لتسمعه فإن لم يصل اليها عفواً، احتلن في إيصاله قصداً، فكان (٢٠) ما أردنه ﴿١٠﴾ أرسلت إليهن وأعدت لهن متكأ وآت كل واحدة منهن سكيناً ﴿١١﴾

أي دعتهن إلى الطعام في دارها ، ومكرت بهن كما مكرن بها ، بأن أعدت وهيات
 لهن ما يتكئن عليه إذا جلسن من الكرسي والأرائك وهو المعتاد في دور الكبراء
 قال تعالى في صفة الجنة (متكئين فيها على الأرائك) وكان ذلك في حجرة مائدة
 الطعام ، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً ليقطعن به ما يأكلن من لحم أو فاكهة ،
 (٩) وروى عن بعض مفسري السلف تفسير المتكأ بالطعام الذي يتكأ عليه أي يعتمد

عليه لا جل قطعه كالجامد وتشديد القوام ، دون الرخو كاللوز الفاضح من
 الفاكهة والحساء من الطعام ، والاتكأ على الشيء هو التمكن بالجلوس عليه
 أو الاعتماد عليه باليد أو اليدين ، قال في المصباح المنير : وتوكل على عصاه اعتمد
 عليها واتكأ جلس متمكناً وفي التنزيل (وسردا عليها يتكئون) أي يجلسون
 (١٠) وقال (وأعدت هن متكأ) أي مجلساً يجلسن عليه . قال ابن الأثير : والعامّة

لا تعرف الاتكأ إلا الميل في القعود معتمداً على أحد الشقين ، وهو يستعمل في
 العنين جميعاً ، يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمداً عليه ، وكل
 من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه وروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن
 جبير تفسير المتكأ هنا بالاترج أو الاترنج " لأنه لا يقطع إلا بالاتكأ عليه ،

(١٥) وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل وهو متكئ ﴿وقالت اخرج عليهن﴾
 أي أمرت يوسف بالخروج عليهن وكان في حجرة أو مخدع في داخل حجرة
 الطعام التي كن فيها محجوباً عنهن ، ولو كان في مكان خارج عنها لقات ادخل
 عليهن ، فلمن هذا أنها تعمدت أن يفجأهن وهن مشغولات بما يقطعنه ويأكلنه
 عالمة بما يكون لهذه الفجأة من تأثير الدهشة ، وهو ما حكاه التنزيل عنهن من قوله تعالى

(١) الاترج بالجم المشددة ويقال اترنج وترنج ثم من جنس الليمون الحامض
 (٢٠) كبير مستطيل بشكل بطيخ الشام يسميه العوام الكباد (بتشديد الباء) حامضه في
 جوفه قليل وسائره يؤكل بعد ازالة قشرة سطحه اللاصقة بحجمه الذي يؤكل إذا نضج

(يوسف ص ١٢) إكبار النسوة ليوسف وتقطيع أيديهن وقولهن ما هذا بشر (٢٩٣)

﴿ فلما رأينه أكبرنه ﴾ أي أعظمه ودهشن لذلك الحسن الرائع ، والجمال البارع ، وغبن عن شعورهن ﴿ وقطعن أيديهن ﴾ بدلا من تقطيع ما يأكن ، ذهولا عما يعملن ، بأن استمرت حركة السكاكين الإرادية بعد فقد الإرادة على ما كانت عليه قبل فقدها ، ولكنها وقفت على أكتف شمائهن وقد سقط منها ما كان فيها من استرخائها بذهول تلك الدهشة فقطعتها أي جرحتها ، ولولا (٥٠) استرخؤها لأبانتها ، والظاهران مضيقتن تعمدت جعلها مشحودة فوق الممود في سكاكين الطعام مباغة في مكرها بهن ، لتقوم لها الحجة عليهن بما لا يستطعن إنكاره ، واختلاف المفسرون في هذا القطع هل كان قطع إبانة انفصلت به السكف من المعصم أو الأسابع من الكف ؟ أم قطع جرح أطلق فيه لفظ بدء شيء على غايته من باب المباغة ، وهو ما يسميه علماء البيان بالحجاز المرسل ؟ الأكثرون على الثاني (١٠) وهو مستعمل الى اليوم بالارث عن قدماء العرب فيمن يحاول قطع شيء فتصيب السكين يده فتجرحها يقول كنت أقطع اللحم أو الحبل (مثلا) فقطعت يدي ، كأنه يقول كاد ما اردته من قطع اللحم يكون يدي مما أخطأت ، ولا يقال فيمن جرح عضوا منه أو من غيره كاطبيب قاصدا جرحه إنه قطعه إلا إذا بالغ فيه ، يقال أراد أن يجرح رجله ليخرج منها شظية نشبت فيها فقطعها ، يريد أنه بالغ (١٥) فكاد يقطعها ، وقد أشار الزخشي الى مثل هذا القيد في استعمال القطع بمعنى الجرح فقال : كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدي يريد فخطأت فجرحتها حتى كدت أقطعها ﴿ وكان حاش لله (١) ما هذا بشرا ﴾ أي قلن هذا تعجبا ونزها لله تعالى أن يكون هذا الشخص العجيب في جماله وعفته من نوع البشر وهو الملم

(١) كلمة حاش لله قرئت في السبع المتواترة بالالف (حاشا) وبدونها على (٢٠) ظاهر رسم المصحف الامام وهي حرف تفيد معنى التزيه والبرامة في باب الاستثناء يقال أخطأ القوم حاش زيد وزيدت فيه اللام للخطاب كما تقدم في : هيت لك

يمهد له في الناس مثل ، إنه ليس بشرا مثلنا ﴿ إن هذا إلاملك كريم ﴾ أي ماهذا
إلاملك من الملائكة الروحانيين تمثل في هذه الصورة البديعة التي تدهش الأبصار
وتخطف الأبصار (كما كان يصور لهم صناعاتهم الرسامون والنحاتون أرواح الملائكة
والآلهة بالصور والتماثيل لتكريمها وعبادتها) وأحسن كلمة رويت في الآية عن
(٥) مفسري السلف قول ابن زيد بن أسلم المدني : أعطتهن أترنجيا وعسلا فيكن
يحززن الترنج بالسكين ويأكلنه بالصل ، فلما قيل له : أخرج عليهن خرج فلما رأيته
أعظمته وتهمين به حتى جعلن يحززن أيدين بالسكين وغبها الترنج ولا يعقلن ولا
يحسبن إلا أنهن يحززن لا ترنج قد ذهبت عقولهن مما رأين وقلن (حاشا لله
ماهذا بشرا) ماهكذا يكون البشر ماهذا إلاملك كريم اهفسر قطع الأيدي
(١٠) يحزها والحز أقل ما يحدثه السكين كالفرس في الخشبة ، وبها يتسائل المتسائلون :
ماذا قاتلن ، وقد غالب مكرها مكرهن ؟ وصار حالها وحالهن كما قال الشاعر :

أبصره عاذلي عليه ولم يكن قبلها رآه

فقال لي لو عشقت هذا ما لامك الناس في هواه

فظل من حيث ليس يدري يأمر بالعشق من نهاء

(١٥) ٣٢ قالت فذا لکن الذي لمتني فيه ﴿ أي حينئذ قالت لهن ما يعلم شره

من قرينة الحال ، لما جاء في التنزيل من إيجز وجمال : إذا كان الأمر مرأتين بأعينكن ،
وما أكبرتن في أنفسكن ، وما فعلتن بأيديكن ، وما قلتن بألسنتكن ، فذا لکن هو
الأمر البعيد الغاية الذي لمتني فيه ، وأسرفتن في عذلي عليه ، إذ قلتن من قبل ما قلتن ،
فالشار إليه بكاف البعد هو أمر لومهن لها ، أو يوسف البعيد في حقيقته البديع
(٢٠) في صورته عما تصوره به ، فما هو عبراني أو كنعاني مملوك ، وخادم صعلوك ، قد

شققت مولاه المالك لرفقه حبا وغراما ، فهي تراوده عن نفسه ضاللا منها وهياما ،
بل هو أكبر من ذلك وأعظم ، هو ملك روحاني ، تجلى في شكل إنساني ، أوتي

من روعة الجلال ما خلب ألبابكن في الوهلة الاولى من ظهوره لكن ، فما قولكن
في أمري معه واقتتاني به ، وانما ترعرع في داري ، وبلغ أشده واستوى بين سمي
وبصري ، فأننا أشاهده في قموده وقيامه ، ويقظته ومنامه ، وطعامه وشرابه ،
وحركاته وسكونه ، وأخوبه في لبلي ونهاري ، فأراه بشراً سوياً ، إنسيا لاجنباء
وجسداً لاملكاً روحانياً ، فأتراعى له في زينتي ، وأعرض على نظره ما ظهر وما (٥)
خفي من محاسني ، فيمرض عنها احتقاراً ، فأتصباه بكل ما أملاك من كلام عذب
يخالب اللب ، وأبني قول وخشوع صوت يرقق القلب ، فلا يصبو إليّ ، وأمد عيني
إلى محاسنه جامعة فيهما كل ما يمكنه قلبي من صباة وشوق وخلاعة ، مع فتور
جفن ، وانكسار طرف ، وطول ترنيق ومحديق ، فلا يرفع إلي طرفاً ، ولا يميل
نحوي عطفاً ، بل تتجلى فيه الروح الملكية بأظهر مجالبها ، والعبادة الالهية بأكمل (١٠)
معانيها ، أمثل هذا الملك القاهر يسمى عبداً طامعاً ، ومثل هذه المرأة المقهورة
تسمى سيدة مالكة ، تأمر بل تشير فتطاع ، وينكر عليها ان تراود فترد ، ثم
تريد إظهار ساطعها فتعجز ؟ لقد انكشف القناع ، فلا أمر لمن لا يطاع
واقدر اراودته عن نفسه فاستعصم ﴿ أي استمسك بمروة عصمته التي ورثها

عن نشوا عليها ، كأنه يطلب مزيد الكمال منها (١٥)
ههنا أقول : والله ما عجي من يوسف أن راودته مولاته فاستعصم وأن
قلت له « هيت لك » فقال « أعوذ بالله » فكم قال هذا من ليس له مقامه في معرفته
بالله ومرقبته لله ، وقد روي أن رجلاً راود أعراية في ليلة ليلاء ، وقال انه
لا يرانا غير كواكب هذه السماء ، فقالت وأين مكوكبا ؟

وإنما عجي بل اعجابي بيوسف عليه السلام أن نظره إلى الله أو نظر الله (٢٠)
اليه لم يدع في قلبه البشري مكاناً خالياً لنظرات هذه العاشقة التي شغفها حباً ،
لتصديقها له قبل أن يخونها صبرها فتتفرقه بمصارحتها ، وإن من أقوى غرائز البشر
حب الإنسان لمن يعتقد أنه يحبه ، وإن كان مشغول القلب عنه بحب من لا يحبه ، كما قيل

ونظرة المحبوب للمحب والله عن انسان عين القلب

وأما الخالي فلا يكاد يسلم من تأثير التعجب في استمالته كما قالت عليّة بنت المهدي العباسي * تحب فان الحب داعية الحب * فالحب أقوى غرائز البشر، وأكبر ما يفتن الرجال بالنساء والفساء بالرجال، وان من الحب لصادقا وكاذبا، وان من العشق لعذريا (٥) عفيفا، وشهويا فاسقا، وان مفاسده في الحضارة الكبيرة، وان فتنه لعظيمة، ومنعقله

فصلا في باب العبرة بالقصة في اجمال تفسير السورة ﴿ ولئن لم يفعل ما أمره ﴾ به، أقسم لكن آكد الايمان، ولتسمع ذلك منه الاذنان ﴿ ليسجنن وليكونن من الصاغر ﴾ أي الأذلة المقهورين، تعني ان زوجها العزيز يعاقبه بما تريد من إلقائه في السجن وهو المدير له المتولي لأمره، ومن جعله كغيره من العبيد بعد تكريم مشوا وجعله كوله، وهذا أشد مما أنذرتة أولا إذ قالت لزوجها عند التقائهما به لدى الباب (١٠)

(ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنن أو عذاب أليم) هنالك أنذرتة أحد العقابين : سجن غير مؤكّد، أو عذاب أليم نكرة غير معروف، قد يكون ذلك السجن المطلق بأخف صوره وأقلها، والعذاب المنكر بأهون أنواعه وألطفها، فذاك بحبس في حجرة من الدار، وهذا بلطمة يمتد بها ما في خديبه من الاحمرار، وهنا أنذرتة الجمع بينهما، وأكدت السجن بالقسم وبنون التوكيد الثقيلة، وفسرت (١٥)

العذاب بالصغار الذي تأباه الانفس الكبيرة، واكتفت فيه بالنون الخفيفة (١) وهو أشق على مثل يوسف من العذاب الاليم بالأعمال الشاقة، لانها أهون على كرام الناس من الهوان والصغار باحتقار النفس، وفعله صغر كتعب، وأما صغر كضخم فهو خاص بصغر الجسم، ومن الاول قوله تعالى (٢٨:٩) حتى يملؤا الجزية عن يدوهم صاغرون) وفي هذا التهديد من ثقة هذه المرأة بسلطانها على زوجها الوزير الكبير على علمه (٢٠)

بأمرها، واستغظامه لكيدها، ماحقه أن يخيف يوسف من تنفيذ إرادتها، ويثبت عنده عدم غيرته عليها، كما هو شأن كثير من الوزراء المترفين، ولا سيما العاجزين عن (١) وكتبت في المصحف الامام (وليكونا) بالالف (كنسفا) على حكم

الوقف لشبهها بالتنوين

إحصان أزواجهن، والمحرومين من نعمة الاولاد منهم، وماذا فعل يوسف وما قال وقد علم ان هذه المرأة الماكرة قد عيل صبرها، وهتكت سترها، وكشفت نسوة كبار بلدها بما تسر وما تملن من أمرها؟ ورأى أنهم تواطأوا معها على كيدها، وراودته عن نفسه كما راودته عن نفسها، وهو تواطؤ لا قبل لرجل به، إلا بمعونة ربه وحفظه

٣٣ ﴿قال رب السجن أحب الي مما يدعوني اليه﴾ أي قال: أي ربي، (٥) الغالب على أمري، العالم بسري وجهري، ان الحبس والاعتقال في السجن مع المحرمين حيث شغف العيش أحب الى نفسي وآثر عندي على ما يدعوني اليه هؤلاء النسوة من الاستمتاع بهن في ترف هذه القصور وزينتها، والاشتغال بجهن عن حبك، وبقربهن عن قربك، وبمغازلتهم عن مناجاتك، وإنما يفسر ويشرح هذا بما يعلم من سياق القرآن، ومن طباع الرجال والنسوان، ومن التاريخ العام، والسنن (١٠) الاجتماعية والاخلاق والعمادات، وسيرة الصالحين والانبياء، دون حاجة الى ما لا سند له ولا دليل عليه من الروايات ودسائس الاسرائيليات، ومنه أنه ليس في السجن إلا الاعتبار بأحكام الملوك وأعوانهم من الوزراء والقضاة على من يسخطون عليهم بحق أو بغير حق، مما يزيدني إيماناً بقضائك، وصبراً على بلائك، وشكراً لنعماك، وعلماً بشئون خلقك، ويفتح لي باب الدعوة الى معرفتك وتوحيذك، والاستعداد (١٥) لاقامة الحق، ونصب ميزان العدل، فيما عسى أن تخواني من الامر، اذا مكنت لي كما وعدتني في الارض

هذا ما يتبادر الى الفهم من توجيه التفضيل في الحب تدل عليه حالة يوسف وسابق قصته، ولاحقها بغير تكلف ولا تحكم، كما هو أدبنا في كل ما نفسر به هذه القصة وغيرها، وهو يصدق في جمل اسم التفضيل هنا لا مفهوم له أو على غير باب كايقال، (٢٠) فليس المراد ان ما يدعوني اليه محبوب عندي والسجن أحب إلي منه، وإنما معناه ان هذين الامرين اذا تعارضا وكان لا بد من أحدهما فالسجن آثر وأولى بالترجيح لان ما فيه من المشقة له فائدة عاجلة، وعاقبة صالحة، وأما مجاهدة هؤلاء النسوة مع المكث معهن، فهو أشق على المؤمن العارف بربه، وليس له من الفائدة والعاقبة ما للسجن، فهو أي اسم التفضيل من قبيل قول المحدثين في بعض الاحاديث الضعيفة

هو أصح ما في هذا الباب ، يعنون أقوى ما فيه وإن كانت كلها غير صحيحة ، بل هو كقولہ الآتي (أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار)

وقيل يجوز أن يكون المراد من التفضيل ترجيح الاحب بمقتضى الايمان وحكم الشرع ، على المحبوب بمقتضى الغريزة وداعية الطبع ، فان الانبياء والصلحاء كسائر البشر يحبون النساء ويشتهون الاستمتاع بهن ، ولكنهم يكرهون أن يكون من غير الوجه المشروع ، وشراء الاعتداء على نساء الناس ، ولما قال النبي ﷺ للفقر « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال « أرأيتم اذا وضعها في حرام كان عليه وزر ؟ كذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم من حديث أبي ذر . وفي حديث السبعة الذين يظلمهم الله (١٠) في ظله حيث لا ظل إلا ظله في موقف القيامة . « ورجل دعت امرأته ذات جمال ومنصب الى نفسها فقال اني أخاف الله » وهو حديث متفق عليه . وذلك بأن للمرأة ذات المنصب سلطانا على قلب الرجل فوق سلطان الوضعية في طبقتها وان كانت جميلة الصورة فيثقل على طبعه وتضعف ارادته أن يرد طلبها فكيف بها اذا جمعت بين سلطان الجمال وسلطان المنصب ثم ذات له ودعته الى نفسها ؟

(١٥) (فان قيل) إن المرأة إذا ابتدأت نفسها فبذاتها الرجل بذلا ، وتحول دها عليه مهانة وذلا ، فانه يحتقرها ، ويتحول رغبته فيها رغبة عنها (١) وكلما تمنعت عنه ازداد حبا لها وشوقا اليها ، كما قال الشاعر :

(١) قد جرى بحث علمي خلقي في هذه المسألة في محفل أدبي من استاذي المدارس فقلت انني استغرب أن يهبط فساد الفطرة البشرية ببعض الفساق فيقودهم الى مواخير البغاء كيف لا يعرفون من رؤية من فيها وإن تصور حالهن أو رؤية تبذهن لحقيق بأن ينفر الطبع السليم من جنس النساء ، فقال استاذ خبير بحال هذه الطبقات صار بعد ذلك من كبار رجال وزارة المعارف : إن افسدهؤلاء الفاسقين الأرذلين فطرة لا يكاد يغشى هذه المواخير الا وهو سكران ، لا يشعر بشيء يمتاز به الانسان على الحيوان ، وانما اذكر امثال هذه المسائل في تفسير القرآن الشريف (٢٥) لانه هداية وعبرة لجميع المكلفين فيجب أن يكون للدعاة الى هدايته علم بكل ما ابتلوا به من فساد في الجملة ، وهذه السورة من سوره هي المينة للقدوة العليا في موضوع افتتان الرجال بالنساء والنساء بالرجال .

منعت شيئاً فأكثر الولوع به أحب شيء الى الانسان ما منعه

- (٩٠) قلنا نعم ان هذا مقتضى الطبع السليم كما ان رد ذات الجمال والنصب من ضعف الرجل أمام المرأة، ولكن المرادة قلما تبلغ من هؤلاء حداً والراحة في الصراحة فتكون منفرة، وقد علمت انها احتيال ومراوغة لتحويل الارادة، وان لنساء الأكاكر في الامصار التي أفستها الحضارة كيداً فيها وخداعاً، وإن لأستاذهن الشيطان مسالك من (٩٠) إغوائهن والاغواء بين بحر أقوى الرجال تحبها صريماً، ولكن عباد الله المحلصين ليس له عاينهم سلطان، وعناية ربهم بهم تغلب غوايته ومكر النسوان، وقد لجأ يوسف عليه السلام إلى هذه العناية، إذ عرض له كيد بضع نسوة من ذوات الجمال والنصب لا بضاعة هن إلا أبضاعهن، فقال (٩١) وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني إن لم تحول عني ما ينصبه لي من شرك الكيد، ويعدنه من شباك الصيد، (٩٠) لم أسلم من الصبوة البهن، وهي الليل إلى موافقتهن على أهوائهن، يقال صبا يصبو صبواً وصبوة إذا مال إلى اللهو وما يظيب للنفس من اتباع الهوى، ومنه ربح الصبا وهي التي تهب على بلاد العرب من مشرق الشمس لان النفوس تصبو اليها لطيب نسيمها وروحها، حتى ان تغزل شعرائهم بها ليضاهي تغزلهم بعشيقاتهم رقة وصباية، ولا سيما اذا اقترنا وامتزجا كقول بعضهم:

خذنا من صبا نجد أماناً لقلبه فقد كاد رياها يطير بلبه

ويا كما ذاك النسيم فانه اذا هب كان الوجد أيسر خطبه

- (٩١) وأكن من الجاهلين (٩٢) أي من صنف السفهاء الذين تستخفهم أهواء النفس فيعملون السوء بجهالة وهي ما يخالف مقتضى الحلم والأناة أو مقتضى العلم والحكمة، فان من يمدش بين أمثال هؤلاء النسوة الماكرات الترفات مثلي لا مفر له من الجبل (٩٢) الا بمصمتك وحفظك بما هو فوق الاسباب المعتادة، وهذا نص صريح منه (ع.م) بأنه ما صبا إليهن، ولا أحب أن يمدش معهن، وإنما بين مقتضى الاستعداد لكيد هؤلاء النساء، وسأل ربه أن يديم له ما عوده في قوله (كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء)

٣٤ (٩٣) فاستجاب له ربه (٩٤) ماداع به وطلبه منه الذي دل عليه هذا الابتهاال

والانتجاع اليه وطوى ذكره إيجازاً ﴿فصرف عنه كيدهن﴾ فلم يصب اليهن ،
 فيحتاج إلى جهاد نفسه لكفها عن الاستمتاع بهن ، وعصمه أن يكون من الجاهلين
 باتباع هواهن ﴿إنه هو السميع﴾ الحبيب لمن أخلص له الدعاء ، جامعاً بين مقامي
 الخوف والرجاء ﴿العليم﴾ بصدق إيمانهم ، وبما يصلح من أحوالهم ، فمطاف
 (٩) استجابة ربه له وصرف كيدهن عنه بالفاء الدالة على التعقيب وتعليلها بأنها مفقضي
 كمال صفتي السمع والعلم ، دليل على أن ربه عز وجل لم يتخل عن عنايته بتربيته ،
 أقصر زمن يهتم فيه بأمر نفسه ومجاهدته ، ومؤيد لقوله تعالى في أول سياق هذه
 الفتنة (والله غالب على أمره)

٣٥ ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات﴾ بدا هذه من البداء (بالفتح) لا من
 (١٠) البدو المطاق ، أي ثم ظهر لهم من الرأي ما لم يكن ظاهراً من قبل ، ومنه كناية سيدنا علي
 البلينة [فأعدا بما بدا] أي فإعداك وصرفك عما كنت فيه مما بدا لك الآن وكان
 خفياً عنك قبله ، ولذلك عطفت الجملة بضم التي تفيد الانتقال مما كانوا فيه إلى طور
 جديد بعد التشاور والتروي في الأمر ، وضمير [لهم] يرجع إلى أهل دار العزيز
 وأمرأته ومن يعنيه أمرهم كالشاهد الذي شهد عليها من أهلها ، والمراد بالآيات
 (١٥) ما شهدوه واختبروه من الدلائل على أن يوسف إنسان غير الأنامي التي عرفوها في
 عقيدته وإيمانه وأخلاقه من عفة ونزاهة واحتقار للشهوات والزينة والآثراف المتبع
 في قصور هذه الحضارة ، ومن عنايته ربه الواحد الأحد به كما يؤمن ويعتقد ، فمن هذه
 الآيات أن تفنن سيدته في مرادته لم يحدث أدنى تأثير في جذب خلصات نظره ،
 ولا في خفقات قلبه ، بل ظل معرضاً عنها متجاهلاً لها ، حتى إذا صارحته بكلمة
 (٢٠) [هيت لك] أقشعر جلده ، واستعاذ بربه ، رب آياته الذين يفتخر باتباع ملتهم ،
 وعبرها بالخيانة لزوجها (ومنها) أنها لما غضبت وهمت بالبطش به هم بمقاومتها
 والبطش بها وهي سيدته ، وما منعه من ذلك إلا ما رأى من البرهان في دخيلة نفسه ،
 مؤيداً لما يعتقده من صرف ربه السوء والفحشاء عنه (ومنها) أنها لما آتته

بالتعمدي عليها وأرادوا التحقيق في المسألة شهد شاهد من أهلها هو جدير بالدفاع عنها ، بما تضمن الحكم عليها بأنها كاذبة في اتهامها إياه بإرادة السوء بها ، وأنه صادق فيما ادعاه من مرادتها إياه عن نفسه (ومنها) مسألة انتشار خبرها معه وخوض نساء المدينة في افتتانها به وإذلال نفسها ببذها له مع إعراضه عنها (ومنها) مسألة أمكر هؤلاء النسوة وأعمقهن كيداً معه ، إذ حاولن رؤيته وتواطأن عن مرادته ، ودهشتن مما (٥) شاهدن من جماله ، حتى قطعن أيديهن بدلاً مما في أيديهن وهن لا يشعرون . فجميع هذه الآيات تثبت أن بقاءه في هذه الدار بين ربتها وصديقاتها من هؤلاء النسوة مثار فتنة للنساء لا تدرك غايتها ، وإن الحكمة والصواب في أمرها هو تنفيذ رأيها الأول في سجنه . وإن كانت سيئة النية ماكرة فيه - لا إخفاء ذكره ، وكف السنة الناس عنها في

أمره ، فأقسموا ﴿ ليسجنه حتى حين ﴾ أي إلى أجل غير معين حتى يكونوا (١٠) مطلقين الحرية في طول مكثه وقصره وإخراجه ، ويروا ما يكون من تأثير السجن فيه وحديث الناس عنه . وهذا القرار يدل على أن هذه المرأة كانت مالكة لقياد زوجها الوزير الكبير تقوده بقرنيه كيف شاء هواها ، وأنه كان فاقداً للغيرة كأمثاله من كبراء الدنيا ضفار الأنفس عبيد الشهوات . وقد أعجبني فيه قول الزمخشري على قلة ما أعجبني من أقوال المفسرين في هذه القصة التي شوحتها عليهم (١٥) الروايات الإسرائيلية المختصرة والعناية بأعرابها . قال في تفسير مدارأوا من الآيات : وهي الشواهد على براءته ، وما كان ذلك إلا باستئصال المرأة لزوجها ، وقتلها منه في الذروة والغارب^(١) وكان مطواعة لها ، وجلا ذلولا زمامه في يدها ، حتى أنساه

(١) مثل يضرب لمن يتلطف في خداع غيره حتى يتمكن من تذييله وقياده ، والذروة بالكسر والضم أعلى الشيء والمراد هنا أعلى سنام البعير ، والغارب ما بين العنق والسنام منه وهو الذي يلقي عليه الخطام وهو بالكسر جبل يوضع في عنقه ويثنى في خطمه أي أنه ليقاد به بسهولة . وأصل هذا القتل فيها أن يجيء الرجل بالخطام فيخفيه عن البعير لئلا يمتنع من وضعه ويأخذ بقتل ذروته وغاربه فيلذ له ذلك حتى يأنس به فإذا تمكن منه وضع له الخطام وقاده به قاقاد .

ذلك ما عين من الآيات ، وعمل برأيها في سجنه لالحاق الصغار به كما أوعدته ،
وذلك لما أيست من طاعته ، وطمعت في أن يذلل السجن ويسخره لها اه
وجملة القول في هذه الحادثة ان يوسف (ع.م) كان أكل مثل للعفة والصيانة
والامانة من أولها الى آخرها ، وهي في سفر التكوين ناقصة ومخالفة لما هنا في
(٥) دعوى المرأة ، والله اعلم من مؤلف سفر التكوين المجهول بما كان وبما ينفع الناس *

(عبارة سفر التكوين في الحادثة من الاصحاح ٣٩)

(*) وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت :
اضطجع معي ٨ وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت
وكل ماله قد دفعه إلى يدي ٩ ليس هو في هذا البيت أعظم مني ، ولم يمسك عني
(١٠) شيئاً غيرك لانك امرأته . فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله . وكان
اذ كلمت يوسف يوماً فيوما انه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها
١١ ثم حدث نحو هذا الوقت انه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من
أهل البيت هناك في البيت ١٢ فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي . فترك ثوبه
في يدها وهرب وخرج الى خارج ١٣ وكان لما رأت انه ترك ثوبه في يدها وهرب
الى خارج ١٤ انها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة : انظروا قد جاء إلينا رجل
(١٥) عبراني ليداعبنا دخل الي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم ١٥ وكان لما سمع
اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبني وهرب وخرج الى خارج
١٦ فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته ١٧ فكلمته بمثل هذا الكلام
قائلة دخل الي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني ١٨ وكان لما رفعت صوتي
(٢٠) وصرخت انه ترك ثوبه بجانبني وهرب الى خارج
١٩ فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام
صنع بي عبدك ان غضبه حي ٢٠ فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن
المكان الذي كان اسرى الملك محبوسين فيه . وكان هناك في بيت السجن
٢١ ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفاً وجعل نعمة له في عيني
(٢٥) رئيس بيت السجن ٢٢ فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى
الذين في بيت السجن . وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل ٢٣ ولم يكن
رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البتة مما في يده لان الرب كان معه ومهما صنع كان
الرب يتججه اه

(٣٦) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٧) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (٣٨) وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٨) وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

(سيرة يوسف عليه السلام في السجن)

هذه الآيات الثلاث في إظهار معجزة النبوة ، والتمهيد لدعوة الرسالة (١٠)

٣٦ ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ هذا عطف على مفهوم ما قبله أي فسجنوه ودخل معه السجن بتقدير الله الخفي الذي يعبر عنه جاهلوه بالمصادفة والاتفاق : فتيان مملوكان تبين فيما بعد أنهم من فتيان ملك مصر . روي عن ابن عباس أن أحدهما خازن طعامه والآخر ساقيه ، فماذا كان من شأنه معهما ؟ ﴿ قال أحدهما إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ أي رأيت في المنام رؤيا وضحة جليلة كأنني أراها في اليقظة (١٥) الآن وهي أنني أعصر خمرا ، أي عنبا ليكون خمرا لا يشرب لأن ، وقراءة ابن مسعود وأبي في الشواذ « أعصر عنبا » تفسير لا قرآن ، وما كل العنب يعصر لأجل التخمير فما نقل من أن عرب غسان وعمان يسمون العنب خمر ، محمول على هذا النوع الخصوص منه لكثرة مائه وسرعة اختماره ، دون ما يؤكل في الغالب تفكها لكبر

حجمه واكتناز شحمه وقلة سته، ولكل منها أصناف ﴿وقل الا خراني اراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه﴾ الطير جمع واحده طائر، وتأنيثه أكثر من تذكيره، وجمع الجمع طيور وطيّار ﴿نبئنا بتأويله﴾ أي قل له كل واحد منها نبئني بتأويل ما رأيت، أي بتفسيره الذي يؤول اليه في الخارج إذ كن حقاً لا من أضغاث الاحلام، (٥) وبصح إعادة الضمير المفرد على الكثير كسم الإشارة بمعنى المذكور أو مذكر، ومنه قول الراجز: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجسم تواليح البهق

﴿إنا نراك من المحسنين﴾ علماً سؤله إياه عن أمر بهمهم ويعنيهم دونه، برؤيتهم إياه من المحسنين بمقتضى غريزتهم الذين يريدون الخير والنفع للناس وإن لم يكن لهم فيه منفعة خاصة ولا هوى، وقيل من المحسنين لتأويل الرؤى، وما قال هذا (١٠) القول إلا بعد أن رأى من سعة علمه وحسن سيرته مع أهل السجن ما وجه اليه وجوهها، وعمق به أملهم، وهذا من إنجاز القرن الخاص به

أقترص يوسف (ع . م) ثقة هذين السائلين بعلمه وفضله وإصغاءهما لقوله وإهماهما بما يسمعان من تأويله لرؤاهما فبدأ حديثه بما هو أهم عنده وهو دعوتهما وسائر من في السجن إلى توحيد الله عز وجل، فعلم من هذا أن وحي الرسالة جاءه بعد دخول السجن فحقق قوله (رب السجن أحب إلي مما يدعونني اليه) كما أن وحي الإلهام جاءه عند إلقائه في غيابة الحب على ما سبق، وحكمة هذا من ناحيته عليه السلام ظاهرة بما بيناه من أن الله تعالى جعل له في كل محنة ظاهرة، منحة باطنة، وفي كل بداية محزنة، نهاية مشرقة، لتحقيق ما فهمه أبوه من اجتناء ربه له الخ . وحكمته من ناحية دعوة الدين أن أقوى الناس وأقربهم استعداداً لفهمها والاهتداء

(٢٠) بها : هم الضعفاء والمظلومون والعقراء، وأعتاهم وأبعدهم عن قبولها هم المتفرون والمتكبرون، بدأ يوسف بالدعوة بعد مقدمة في بيان الآية الدالة على صدقه والثقة بقوله وهي إظهار ما من الله به عليه من تعليمه ما شاء من أمور الغيب وأقربها إلى اقتناعهم ما يختص بمعيشتهم، فكان هذا ما يقتضيه المقام وتوجيه الرسالة من جوابهم، وهو :

٣٧ ﴿قال لا يأتيكما طعام ترزقانه﴾ وهو ما لا تدرّون من حيث لا تدرّون،

- وإني وإياكم في هذا السجن لمحجوبون ﴿٩﴾ إلا نبأناكم بتأويله قبل أن يأتيا ﴿١٠﴾ أي أخبركما به وهو عند أهله وما يريدون من إرساله وما ينتهي اليه بعد وصوله اليكما: أنبئكما بكل هذا من شأن هذا الطعام قبل أن يأتيا ، روي أن رجال الدولة كانوا يرسلون إلى التجرمين أو المتهمين طعاما مسموما يقتلونهم به وأن يوسف أراد هذا ، وما قلته يشمل هذا إذا صح ، وهو ما يفهم من تسمية إنبأناكم به وتأويلا ، فان التأويل (٥) : الاخبار بما يؤل إليه الشيء وهو فرع معرفته ، ولذلك قال بعضهم إنه سماه تأويلا من باب المشاكاة لما سألاه عنه من تأويل رؤاها ، وقال بعضهم ان المراد لا تريان في النوم طعاما يأتياكم إلا نبأناكم بتأويله ، وهو بعيد . وفسر الزنجشري ومن قبله تأويله [ببيان ماهيته وكيفيته لان ذلك يشبه تفسير المشكل والاعراب عن معناه] اه وهو تكلف مرمى اليه من مفهوم التأويل في اصطلاح علماء الكلام (١٠)
- وأصول الفقه لا من صميم اللغة ﴿١١﴾ ذلك كما علمني ربي ﴿١٢﴾ أي ذلك الذي أنبئكما به بعض ما علمني ربي بوحى منه إلي ، لا بكمالة ولا عرافة ولا تنجيم ، ولا ما يشبههما من طرق صناعية أو تعليم بشرى يلتبس به الحق بالباطل ، ويشبهه الصواب بالخطأ ، فهو آية له كقول عيسى لبني إسرائيل من بعده (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) ﴿١٣﴾ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ﴿١٤﴾ خالق السموات والارض وما بينهما كما يجب له من التوحيد والتنزيه ، أي تركت دخولها واتباع أهلها من طائفي الأوثان المنتحلة على كثرة أهلها ودعوتهم اليها ، وليس المعنى أنه كان متبعا لها ثم تركها ، فقوله تعالى (أحسب الانسان أن يترك سدى ؟) أي بعد موته فلا يبعث ، ليس معناه أنه كان سدى قبله ، فترك الشيء يصدق بعدم ملاسته مطلقا ، وبالتحول عنه بعد التلبس به ، ويفرق بينها بقرينة الحال أو المقال أو (٢٠) كليهما كاهنا . والمتبادر أنه أراد هؤلاء القوم الكنعانيين وغيرهم من سكان أرض الميعاد التي نشأ فيها ، والمصريين الذين هو فيهم وبينهم ، فانهم اتخذوا من دون الله آلهة معروفة في التاريخ أعظمها الشمس واسمها عندم (رع) ومنها
- « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٩ » « الجزء الثاني عشر »

فراعتهم والنبل وعجلهم (أييس) وإنما كان التوحيد خاصا بمحكماهم وعلمائهم
 ﴿وهم بالآخرة هم كافرون﴾ أي وهم الآن يكفرون بالمدنى الصحيح للآخرة
 فان المصريين وان كانوا يؤمنون بالآخرة والحساب والجزاء الذي دعا اليه الانبياء
 إلا أنه فشا فيهم تصوير هذا الايمان بصور مبتدعة ومنها ان فراعتهم يعودون
 (٥) الى الحياة الاخرى بأجسادهم المخطئة ويعود لهم السلطان والحكم ولهذا كانوا يدفنون
 أو يضعون معهم جواهرهم وغيرها، ويبنون الاهرام لحفظ جثثهم وما معها، واعلم
 لهذا كد الحكم بالكفر بها باعادة الضمير «هم» ليبين ان ايمانهم بالآخرة على
 غير الوجه الذي جاءت به الرسل فهو غير صحيح

٣٨ ﴿واتبعت ملة آباي﴾ أنبياء الله الذين دعوا الى توحيدهم الخالص

(١٠) وبين أسماءهم من الأب الأعلى الى الأدنى بقوله ﴿ابراهيم واسحاق ويعقوب﴾
 فلفظ الآباء يشمل الجدود وإن علوا، وبين أساس ملتهم التي اتبعها وراثتها وتلقيها
 فكانت يقيناله ولهم ووجدانا، بقوله ﴿ما كان لنا﴾ أي ما كان من شأننا معشر

الانبياء (١) ولانما يقع منا ﴿أن نشرك بالله من شيء﴾ نتخذة ربا مدبراً أو لها
 معبوداً معها من الملائكة ولا من البشر (كافرا عنه) فضلا عما دونها من البقر
 (كالمجل أييس) أو من الشمس والقمر، أو ما يتخذ هذه الآلهة من التماثيل والصور
 (١٥)

﴿ذلك من فضل الله علينا﴾ بهدايتنا الى معرفته وتوحيده في ربوبيته وألوهيته ووحده
 وآياته في خلقه ﴿وعلى الناس﴾ بارسالنا اليهم ننشر فيهم دعوته، ونقيم عليهم حجته،
 ونبين لهم هدايته ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾ نعم الله عليهم، فهم يشركون

(٢٠) في سفر التكوين الذين يعدونه من التوراة أن عيسو بن اسحق البكر كان
 يعبد الاصنام وان اياه كان يفضل في الحب على أخيه وتوأمه يعقوب الموحد
 لله، وان يعقوب احتال على ابيهما اسحق حتى اعطاه بركة البكرية التي هي
 حق عيسو لأنه خرج من بطن أمه قبله، فتأمل الفرق بين هداية القرآن وهدايته !!!

به أربابا وآلهة من خلقه ، يذلون أنفسهم بعبادتهم ، وهم مخلوقون لله مثلهم أو أدنى منهم ، ثم صرح لها ببطلان ماها عليه من الشرك ونهبهم إلى برهان التوحيد فقال

(٣٩) يَصْحَبِي السَّجْنَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ
الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ (٤٠) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (٥٠)
أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، ذَلِكَ الَّذِينَ أَقِيمُوا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ

﴿ الدعوة الى التوحيد الخالص برهانه ﴾

٣٩ ﴿يا صاحبي السجن﴾ أضافها إلى السجن بمعنى ياساكني السجن أو بمعنى
يا صاحبي في السجن كما قيل * ياسارق الليلة أهل الدار * أي سارقهم فيها (١٠)
﴿أرباب متفرقون﴾ هذا استفهام تقرير بمد تحيير ، ومقدمة لأظهر برهان
على التوحيد ، وكان المصريون المخاطبون به يعبدون كغيرهم من الأمم أربابا متفرقين
في ذواتهم ، وفي صفاتهم المعنوية التي ينعنونهم بها ، وفي صفاتهم الحسية التي
يصورها لهم السكينة والرؤساء بالرسوم المنقوشة والتماثيل المنصوبة في المعابد
والهياكل ، وفي الاعمال التي يسندونها اليهم بزعمهم ، فهو يقول لصاحبيه «أرباب (١٥)
متفرقون» أي عديدون هذا شأنهم في التفرق والاقسام ، وما يقتضيه بطبعه من
التنازع والاختلاف في الاعمال ، والتدبير الفاسد للنظام ، هو ﴿خير﴾ لكما ولنير كما
من الافراد والاقوام ، فيما تطلبون ويطلبون من كشف الغمر وجلب النفع ، وكل
ما تحتاجون فيه إلى المونة والتوفيق من عالم الغيب ﴿أم الله﴾ الواجب الوجود ، الخالق

لكل موجود (الواحد) في ذاته وصفاته وأفعاله، المنفرد الخلق والتقدير والتسخير، الذي لا يتازع ولا يعارض في التصرف والتدبير (القهار) بقدرته التامة وإرادته العامة، وعزته العالية، لجميع القوى والسنن والنواميس التي يقوم بها نظام العوالم السمائية والارضية، كالنور والهواء والماء الظاهرة، والملائكة والشياطين الباطنة، (٥) التي كان الجبل بحقيقتها، وسبب اختلاف مظاهرها، هو سبب عبادتها والقبول برؤيتها؟ الجواب الذي لا يختلف فيه عاقلان أدركا السؤال: بل هو الله الواحد القهار، لا رب غيره ولا إله سواه، ولذلك رتب عليه قوله

﴿ما تسمدون من دونه﴾ أي غير هذا الواحد القهار ﴿إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم﴾ من قبلكم أي وضعتموها لمسميات نحتتموها صفات الربوبية (١٠) وأعمال الرب الواحد، فانخذتموها أرباباً وما هي بأرباب تخلق ولا ترزق، ولا تضر ولا تنفع، ولا تدبر ولا تشفع، فهي في الحقيقة لا مسميات لها بالمعنى المراد من لفظ الرب الاله المستحق للعبادة، حتى يقال إنها خير أم هو خير ﴿ما أنزل الله بها﴾ أي بتسميتها أرباباً على أحد من رسله ﴿من سلطان﴾ أي أي نوع من أنواع البرهان والحجة فيقال إنكم تتبعونه بالمعنى الذي أراده تعالى منه، تعبداً له وحده (١٥) وطاعة لرسله، فيكون اتباعها أو تعظيمها غير مناف لتوحيده، كاستلام الحجر الأسود عند الطواف بالكعبة العظيمة مع الاعتقاد بأنه حجر لا ينفع ولا يضر كما ثبت في الحديث — فهي تسمية لا دليل عليها من النقل السماوي فتكون من أصول الإيمان، ولا دليل عليها من العقل فتكون من نتائج البرهان

وأقول إنه لما قامت هذه الحجة على النصارى ببطلان ثلوثهم الذي اتبعوا فيه (٢٠) ثلوث قدماء المصريين والهنود ادعوا أن له أصلاً من الوحي الذي أنزله الله على المسيح عيسى بن مريم أو تلاميذه، وأنه بهذا لا ينافي التوحيد فالثلاثة واحد والواحد ثلاثة، والذي حققه علماء الافرنج المؤرخون تبعاً للمسلمين أنه لا أصل له

من الوحي ، وان كلات الآب والابن وروح القدس لها معان عند الذين آمنوا بالمسيح في حياته هي غير المعاني الاصطلاحية عند كنائس الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت الجامعة لاكثر النصارى ، والاحرار العقليون من نصارى الافرنج يرفضونها كاهم وهم ملايين ولكن ليس فهم كنيسة جامعة ، وإنما يقولون في المسيح ماقرره الاسلام فيه وأكثرهم لايعلمون ذلك ، ولو عرفوا حقيقة الاسلام لكانوا (٥) كاهم مسلمين ، ولكنهم سيعلمون ويسلمون اتباعا ، كما أسلموا فطرة وعقلا

﴿إن الحكم إلا لله﴾ أي ما الحكم الحق في الربوبية ، والعقائد والعبادات الدينية ، إلا لله وحده يوحى لمن اصطفاه من رسله ، لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهو لا يعقله واستدلالة ، ولا باجتهاده واستحسانه ، فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على السنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمنة والامكنة (١٠) ثم بين أول أصل بنى عليها لانه أول ما يجب أن يسأل عنه من عرفها فقال

﴿أمر أن لا تعبدوا إلا إياه﴾ بل إياه وحده فادعوا واعبدوا ، وله وحده فاركعوا واسجدوا ، واليه وحده فتوجهوا ، خنفاء لله غير مشركين به ماكان من الملائكة الروحانيين ، ولا ملكا من الملوك الحاكمين ، ولا كهنا من المتعبدين ، ولا شمساً ولا قمرًا ، ولا نجماً ولا شجراً ، ولا نهراً مقدساً كالكنج والنيل ، ولا حيواناً كالعجل أيس ، (١٥) فالؤمن الواحد لله لا يذل نفسه بالتعبد لغير الله من خلقه يدعاء ولا غيره ، لا يمانه بأنه هو الرب المدبر المسخر لكل شيء ، وأن كل ماعداه خاضع لارادته وسننه في أسباب النافع والمضار ، لا يملك لنفسه ولا لغيره غير ما أعطاه من القوى التي هي قوام جنسه ومادة حياة شخصه (أعطى كل شيء خلقه ثم مدى) قاله وحده الملجأ في كل ما يعجز عنه الانسان أو يجهل من الاسباب ، واليه المصير للجزاء على الاعمال يوم الحساب (٢٠)

﴿ذلك الدين القيم﴾ أي الحق المستقيم الذي لا عوج فيه من جهالة الوثنيين ، الذي دعا اليه جميع رسل الله أقوامهم ومنهم آباي : ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ ذلك حق العلم لا تباعهم أهواء آبايهم الوثنيين ،

الذين اتخذوا لأنفسهم أربابا متفرقة ليس لها من الربوبية أدنى نصيب ومن العجيب أن هذه الحقيقة التي يذنها القرآن في مثبات من الآيات البينات تلى في السور الكثيرة بالأساليب البليغة ، صار يحفلها كثير من الذين يدعون اتباع القرآن ، فمنهم من يحفل حقيقة التوحيد نفسه فيتوجهون إلى غير الله إذا مسهم الضر أو عجزوا عن بعض ما يحبون من النفع فيدعونهم خاشعين راغبين من دين الله ، ويسمونهم شفعا ، ووسائل عند الله ، كما كان يفعل من كان قبلهم من المشركين ، ومنهم من يعرف معنى التوحيد ولكنهم يحفلون أن جميع رسل الله دعوا إليه جميع الأمم ، زاعمين أن هذه الدعوة انفرد بها إبراهيم والرسول من ذريته فقط كما يفهمون من كتب أهل الكتاب والافرنج ، فهم يكتبون هذا في الصحف وفي أسفار التاريخ وفيما يسمونه (١٠) فلسفة الدين أو فلسفة التفكير ، فهم يزعمون أن البشر نشأوا على الأديان الوثنية حتى كان أول من دعاهم إلى التوحيد إبراهيم عليه السلام من زهاء أربعة آلاف سنة ، والقرآن حجة عليهم بتصريحه أن الله تعالى أرسل في جميع الأمم رسلا دعاهم إلى التوحيد أولهم نوح عليه السلام ، فإن قومه كانوا أول من عبد الصالحين الميتين واتخذوا لهم الصور والاصنام ، وكان البشر قبلهم على الفطرة وتوحيد آدم عليه السلام (١) (فإن قيل) أن يوسف عليه السلام لم يبدع صاحبيه في السجن وسائر من كان معها فيه إلى غير التوحيد من شرع آبائه فما سبب ذلك ؟ (قلت) أن أهل مصر كانوا أصحاب شريعة تامة لم يبعث لتسخنها ولا لتغييرها ، وهي في الأصل سماوية وإنما طرأت الوثنية على توحيدهم لله تعالى وأحدثوا تقاليد خيالية في البعث ، فمؤقت دعاهم إلى أصل الدين الذي كان عليه جميع رسل الله وهو التوحيد والآخرة وما فيها من الحساب والجزاء ، وقد طرأ عليها عندهم ما أشرنا إليه آنفا في تفسير قوله

(١) عند كتابة هذا جاء الجزء ٨: ٦ من مجلة الشبان المسلمين التي صدرت في شهر المحرم سنة ١٣٣٤م فإذا فيه مقالة عنوانها (الاسلام منذ ٨٠٠٠ سنة في وادي النيل) ذكر فيها كاتبها أن سكان مصر الأولين كانوا قبائل همجية على الفطرة وأن الوافدين إليها من غرب آسية (أي بلاد العرب) كانوا على شيء من المعارف الدينية (٢٥) وغيرها وهم الذين أدخلوها إلى هذه البلاد وأهمها التوحيد والبعث

(وهم بالآخرة هم كافرون) يعني كفرهم بأن الجزاء يكون في عالم آخر بعد فناء هذه الأجساد وبمهم في نشأة أخرى لا في هذه الدنيا كما يزعمون، وعقائدهم في هذه المسألة مدونة في التاريخ المأخوذ من آثار الفراعنة وأشهرها أنهم كانوا يحنطون أجسادهم لاجل أن تعود إليها الحياة التي فارقتها، وكان ملوكهم يحفظون في أهرامهم وغيرها من قبورهم حليهم وحللم ومتاعهم لاجل أن يتمتعوا بها في (٥) النشأة الأخرى حيث يعودون ملوكا كما كانوا، فهذه أباطيل طرأت على العقائد الأصلية المنزلّة، وتقاليدهم هذه منقوشة من مواضع من الأهرام وتوايت الموني بوصفها القبور، ومنها ما هو خاص بنعيم العوام ومنه أنهم يتشكلون بالصور التي يحبونها. وتشكل الأرواح في الصور هو الأصل العلمي المقول لعقيدة البعث في هيكل أثري يلبس جسدا كثيفا كالجسد الدنيوي كما روي عن الامام مالك رحمه الله، (١٠) ومنه ما صح في الحديث من تشكل أرواح الشهداء في صور طير خضر تسرح في الجنة. وإنما يكون التشكل على أكله في الجنة جعلنا الله من خير أهلها وأما الركن الثالث من دين الرسل وهو العمل الصالح وترك الفواحش والمنكرات فكان يوسف عليه السلام يكتمني منه بما كان خير قدوة فيه كما علم من قصته في بيت وزير البلاد وفي السجن ثم في إدارته لأموار الملك، وكان يقرم على سائر (١٥) شريعتهم كما سبأ في احتياله على أخيه الشقيق بمقتضى شريعتهم الاسرائيلية يقول الله تعالى (ما كان يأخذ أخاه في دين الملك) الخ وبعد أن أدى يوسف رسالة ربه عبر لصاحبيه رؤياهما بقوله

(٤١) يَصْحَحِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا،
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي (٢٠)
فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤٢) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْني عِنْدَ
رَبِّكَ فَإِنْسِلْهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

﴿ تأويله لمنامي صاحبي السجن ووصيته للناجي منها ﴾

٤١ ﴿ يا صاحبي السجن أما أحدك ﴾ وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا

﴿ فيسقي ربه خمرًا ﴾ يعني ربه مالك رقبته وهو الملك لا ربوبية العبودية فملك مصر في عهد يوسف لم يدع الربوبية والالوهية كفرعون موسى وغيره ، بل كان من ملوك العرب الرعاة الذين ملكوا البلاد عدة قرون ﴿ وأما الآخر ﴾ وهو الذي رأى أنه يحمل

خبزًا تأكل الطير منه ﴿ فيصلب فتأكل الطير من رأسه ﴾ أي الطير التي تأكل اللحوم كالحدأة ، وهذا التأويل قريب من أصل رؤيا كل منهما وقد يكون من خواطرهما النومية وتأويلها على كل حال من مكاشفات يوسف ويؤكدها قوله ﴿ قضى الأمر الذي

فيه تستفتيان ﴾ فهذا نبأ زائد على تعبير رؤياهما ورد مورد الجواب عن سؤال كان يحظر بهما أو أسئلة في صفة ذلك التعبير وهل هو قطعي أم ظني يجوز غيره

(١٠) ومتى يكون؟ فهو يقول لهما إن الأمر الذي يهكما أو يشكككما وتستفتيان فيه قد قضى وبت فيه وانتهى حكمه . والاستفتاء في اللغة السؤال عن المشكل المجهول ، والفتوى جوابه سواء أكلن نبأ أم حكما ، وقد غلب في الاستعمال الشرعي في السؤال عن الأحكام الشرعية ، ومن الشواهد على عمومها (افتوني في رؤياي)

(١٥) وهي مشتقة من الفتوة الدالة على معنى القوة والمضاء والثقة

قلت إن هذه الفتوى من يوسف عليه السلام زائدة على ما عبر به رؤياهما داخلية في قسم المكاشفة ونبأ الغيب مما علمه الله تعالى وجعله آية له ليثقوا بقوله وهم أولو علم وفن وسحر ، ومعناها إنه علم بوحى ربه أن الملك قد حكم في أمرهما بما قاله لا من باب تأويل الرؤيا على تقدير كون ما رأيا من النوع الصادق منها لا من أضغاث الأحلام [وسفين الفرق بينهما في التفسير الاجمالي لكليات السورة إن شاء الله تعالى]

٤٢ ﴿ وقال للذي ظن أنه ناج منها ﴾ وهو الذي أول له رؤياه بأنه يستقي

ربه خمرًا ، وتأويلها يدل على نجاته دلالة ظنية لا قطعية ، فإن كانت فتواه بمرده عن وحي نبوي كارجحنا لا تنمة لتأويلها فيجوز أن يكون التعبير عن نجاته

بالظن لان ما علم من قضاء الملك بذلك يحتمل ان يعرض ما يحول دون تنفيذه ، وقد بينا في الكلام على رؤيا يوسف وما فهمه أبوه منها من أمر مستقبله ان علم الانبياء ببعض الامور المستقبلة إجمالي الخ وقال جمهور المفسرين ان الظن هنا بمعنى العلم وفي هذه الدعوى نظار وقد بينا تحقيق الحق في الفرق بين الظن والعلم

لغة واصطلاحاً في موضع آخر فلا محل لاعادته هنا ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ أي عند (٥) سيدك الملك بما رأيت وسمعت وعلمت من أمري عسى أن ينصفني من ظلمي ويخرجني من السجن ، وهذا الذكر يشمل دعوته بإبائهم إلى التوحيد وتأويله للرؤيا وإنباءهم بكل ما يأتيهم من طعام وغيره قبل إتيانه ، وآخره فتواه الصريحة فهي جديرة بأن تذكره به كلما قدم للملك شرابه ﴿ فأنساء الشيطان ذكر ربه ﴾ أي أنسى الساقى تذكر ربه وهو أن يذكر يوسف عنده على حد (وما أنسانيه إلا الشيطان (١٠) أن أذكره) ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ منسياً مظلوماً ، والفاء على هذا للسببية وهو المتبادر من السياق ، والجاري على نظام الاسباب ، ويؤيده قوله تعالى الاتي قريباً (وقال الذي نجا منها وآذرك بعد أمة) أي تذكر ، إلا أن هذا الاستعمال يحتاج الى حذف وتقدير . ووجهه بأنه أضاف المصدر اليه للملازمة له ، أو انه على تقدير : ذكر إخبار ربه ، فحذف المضاف وهو كثير كما ان الاضافة (١٥) لأدنى ملازمة كثير في كلامهم

وقيل ان المعنى ان الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه وهو الله عز وجل فمما قبله تعالى بابقائه في السجن بضع سنين (١) وقالوا إن ذنبه الذي استحق عليه هذا العقاب انه نوسل الى الملك لاخراجه ولم يتوكل على الله عز وجل ، وجاؤا عليه بروايات لا يقبل في مثلها إلا الصحيح المرفوع أو المتواتر منه ، لانها تتضمن الطعن في نبي (٢٠) مرسل ، ولكن قبلها على علاتها الجمهور كعادتهم وهو خلاف الظاهر من وجوه : (الاول) عطف الانساء على ما قاله للساقى بالفاء يدل على وقوعه عقبه ، ومفهومه أنه كان ذاكرة الله تعالى قبله الى أن قاله فلو كان قوله ذنباً عوقب عليه لوجب (١) استشهدت بهذا القول المشهور في تفسير (لانه ربي أحسن مثواي) وهو خطأ

أن يعطف عليه بجملة حالية بأن يقال : وقد أنساه الشيطان ذكر ربه — أي في تلك الحال — فلم يذكره بقلبه ولا بلسانه ، فاستحق عقابه تعالى بإطالة مكثه على خلاف ما أرادته من ملك مصر وحده

(الثاني) أن اللائق بمقامه أن لا يقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سنة (٥) الله تعالى في الاسباب والمسببات كما وقع بالفعل فانه ماخرج من السجن إلا بأمر الملك ، وما أمر الملك باخراجه إلا بعد أن أخبره الساقى خبره ، وما آتاه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبغير ذلك مما وصاه به يوسف ، فاذا كان قد وصاه بذلك ملاحظاً انه من سنن الله في عباده متذكراً ذلك وهو اللائق به ، فلا يعقل أن يعاقبه ربه تعالى عليه ، وعطف الانساء بالقاء بدل على وقوعه بعد تلك الوصية فلا تكون (١٠) هي ذنباً ولا مقترنة بذنب فيستحق عليها العقاب

(الثالث) إذا قيل لمعنا انه كان ذاكرًا لربه عند ما أوصى الساقى ما أوصاه به ولكنه نسى عقبه الوصية وانكل عليها وحدها (قلنا) إن زعمتم انه نسى ذلك في الحال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك العقاب وهو بضع سنين أو ثمتها كنتم قد أنتمتم هذا النبي الكريم تهمة فظيمة لا تلبيق بأضعف المؤمنين إيماناً ، ولا يدل (١٥) عليها دليل ، بل يبطلها وصف الله له بأنه من المحسنين ومن عباده المحبسين المصطفين ، وبأنه غالب على أمره ، وأنه صرف عنه السوء والفحشاء ، وكيد النساء وإن زعمتم أن الشيطان أنساه ذكر ربه برهة قليلة عقب تلك الوصية ثم عاد إلى ما كان عليه من مراقبته له عز وجل وذكره فهذا النسيان القليل ، لا يستحق هذا العقاب الطويل ، ولم يصم من مثله نبي من الانبياء كما يعلم من الوجهين الرابع والخامس (٢٠) (الرابع) جاء في نصوص التنزيل في خطاب الشيطان (١٥: ٤٢) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) وقال تعالى (٧: ٢٠١) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فالتذكر بعد النسيان القليل من شأن أهل التقوى

(الخامس) ان النسيان ليس ذنباً يعاقب الله تعالى عليه ، وقد قال تعالى الخاتم

- النبيين (٦: ٦٨) وإما بنسبتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)
 يعني الذين أمره بالاعراض عنهم إذا رآهم يخوضون في آيات الله
 (السادس) إنهم ما قالوا هذا إلا لأنهم رروا فيها حديثا مرفوعا على قلة جرأة
 الرواة على الاحاديث المرفوعة المسندة في التفسير وهو ما أخرجه ابن جرير الطبري
 في تفسير الآية عن سفيان بن وكيع عن عمرو بن محمد عن ابراهيم بن يزيد عن (٥)
 عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال قال النبي ﷺ « لو لم
 يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من
 عند غير الله » ونقول ان هذا الحديث باطل ، قال الحافظ ابن كثير وهذا الحديث
 ضعيف جداً : سفيان بن وكيع ضعيف و ابراهيم بن يزيد هو الجوزي أضعف
 منه أيضا . وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلان عن كل منهما . وهذه المرسلات (١٠)
 ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الوطن والله أعلم اهـ
 وأقول أولا إن ما قاله في هذين الراويين للحديث هو أهون ما قيل فيهما
 ومنه أنهما كانا يكذبان ، وثانیا إنه يعني بقوله [ههنا] الطعن في نبي مرسل بأنه كان
 يبتغي الفرج من عند غير الله وهو الجدير بأن لا تنحجبه الاسباب الظاهرة عن واضعها
 ومسخرها وخالفها عز وجل . ويعني بقوله [لو قبل المرسل من حيث هو] ما هو (١٥)
 الصحيح عند علماء الاصول وهو عدم الاحتجاج بالمراسيل . وستكلم على المراسيل
 في التفسير في الكلام الاجمالي عن روايات هذه السورة وأمثالها في الخلاصة
 الاجمالية لتفسيرها ان شاء الله تعالى ، وما رواه السككي وغيره عن وهب ابن منبه
 وكتب الاحبار من خطاب الله تعالى وخطاب جبريل ليوسف وتوبيخه على الاستشفاع
 بآدمي مثله فهي من موضوعات الراوي والمروي عنها جزاهم الله ما يستحقون (٢٠)
 ختبن بهذا أن التفسير المأثور في الآية باطل رواية ودراية وعقيدة ولغة وأدبا
 وقد اختلف المفسرون في مدة لبث يوسف في السجن بناء على الاختلاف في
 تفسير البضع واختلاف الرواة . فالتحقيق ان البضع من ثلاث الى تسع ، وأكثر ما يطلق
 على السبع ، وعليه الأكثرون في مدة سجن يوسف من أولها الى آخرها ، وما قالوه
 من أن السبع كانت بعد وصيته للساقى وانه لبث قبلها خمس سنين فلا دليل عليه (٢٥)

- (٤٣) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَتٍ، يَأْتِيهَا آتِلًا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَى تَعْبِرُونَ (٤٤) فَالَوْا أَنْصَفْتُ أَحْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ (٤٥) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ مَا وَاذَّكَرَ بَعْدَ أَمْنِهِ أَنَا أَنْبَأْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قَارِئُ سَاوِنَ (٤٦) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَتٍ، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٧) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٩) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

(رؤيا ملك مصر وتاويل يوسف لها بالقول والفعل)

- كان ملك مصر في عهد يوسف من ملوك العرب المعروفين بالرعاة [الهكسوس] كما يأتي في التفسير الاجمالي ، وقد رأى رؤيا عجز رجال دولته من الوزراء والكهنة والعلماء عن تأويلها ، فكان عجزهم سبباً للجوء إلى يوسف عليه السلام واتصاله بالملك وتولية منصب الوزير المفوض عنده كباين في الآيات مبداً وغاية، قال تعالى
- ٤٣ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾ هذا السياق عطف على سياق صاحبي السجن وما قاله .
- في قص رؤاهما على يوسف ﴿ إِنِّي أَرَى ﴾ أي رأيت فيما يرى النائم رؤيا جليلة ماثلة .

ثماني كأني أراها الآن ﴿سبع بقرات سمان﴾ جمع سمينة وكذا سمين كما يقال رجال ونساء كرام وحسان ﴿أكلهن سبع عجاف﴾ أي سبع بقرات مهزلة في غاية الضعف والهزال، وهو جمع عجاف جماعاً لا قياساً فان جمع أفل وفعلاء ووزان فعل بالضم كحمر وخضر، وحسنه هنا مناسبة لسمان ﴿وسبع سنبلات خضر﴾ عطف على سبع بقرات وهي جمع سنبله كقنفذة ما يخرج الزرع كالقمح والشعير فيكون فيه الحب (٥) ﴿وأخر يابسات﴾ عطف على ما قبله، واليابس من السنبلة ما آن حصاده، واستغني عن إعادة سبع هنا بدلالة مقابله في البقرات عليه ﴿يا أيها الملأ﴾ مخاطب رجال دوانه وأشراف قومه ﴿أفتوني في رؤياي﴾ ما معناها وما تدل عليه فيكون ما لا لها ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ أي تعبرونها ببيان المعنى الحقيقي المراد من المعنى الخيالي، كن يعبر النهر بالانتقال من ضفة الى أخرى فاللام فيها للبيان والتقوية، (١٠) فعبرها وعبورها بمعنى تأويلها وهو الاخبار بما لها الذي يقع بعد

٤٤ ﴿قلوا أضغاث أحلام﴾ أي هي أو هذه الرؤيا من جنس أضغاث الاحلام أي الاحلام المختلطة من الخواطر والأخيلة التي يتصورها الدماغ في النوم فلا نرمي إلى معنى مقصود، وأصل الاضغاث جمع ضفت بالكسر وهو الحزمة من النبات أو العيدان، والاحلام جمع حلم بضمين ويسكن للتخفيف وهو ما يرى في النوم. يقال (١٥) حلم كنصر واحتلم، ومنه بلوغ الحلم، والحلم قد يكون واضح المعنى كالافكار التي تكون في اليقظة وقد يكون - وهو الأكثر - مشوشاً مضطرباً لا يفهم له معنى وهو الذي يشبه بالتضاعيث كأنه مؤلف من حزم مختلفة من العيدان والحشائش التي لا تناسب بينها، وهو ما تبادر الى أفهامهم من نوعي البقر والسنبلة ﴿وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين﴾ يحتمل قولهم هذا انهم ليسوا بأولي علم بتأويل هذه (٢٠) الاحلام المختلطة المضطربة وإنما يعلمون تأويل غيرها من المنامات المعقولة المفهومة، ويحتمل نفي العلم بجنس الاحلام لانها مما لا يعلم أو مما لا يكون له معنى بعيد تدل عليه الصور المتخيلة في النوم وتنتهي اليه، كما ينكر أهل العلم المادي الآن أن

٣١٨ تذكر الساقى وذكره ليوسف وإرساله إليه واستمعة قوله (التفسير : ج ١٢)

يكون لشيء من هذه الرؤى والاحلام تأويل صحيح ، ولكن قدس المصريين كانوا يعنون بها . وسنبين الحق في ذلك في الخلاصة الكلية لتفسير السورة كما تقدم ٤٥ ﴿ وقال الذي نجا منها ﴾ أي من صاحبي السجن وهو الساقى أحد

أركان القصة ﴿ وادكر ﴾ بعد آية ﴿ أي والحال انه تذكر بعد طائفة طويلة من الزمن وصية يوسف إياه بأن يذكره عند سيده الملك فأنساه الشيطان ذلك (وأصل

ادكر اذتكر - افتعال من الذكر أبدلت تأوؤه دالا مهمله لقرب نخرجها وأدغمت فيها الذال المعجمة ، وهو الفصح ، وقرى في الشواذ بالذال المعجمة وهي لغة ﴿ أنا أنبؤكم بتأويله ﴾ أي أخبركم به أو بمن عنده علم تأويله ﴿ فأرسلون ﴾ إليه أوالى السجن فهو فيه ، وروى عن ابن عباس ان السجن كان خارج البلد . وفي خطط لمقرى : (١٠) قال القاضي سجن يوسف ببوصير من عمل الجزيرة أجمع أهل المعرفة من أهل مصر

على صحة هذا المكان وفيه أثر نبين أحدهما يوسف سجن فيه المدة التي ذكر أن مبالغها سبع سنين ، والآخر موسى ، وقد بنى على أثره مسجد يعرف بمسجد موسى الخ وأمثال هذه الاخبار لا يوثق بها

٤٦ ﴿ يوسف أيها الصديق ﴾ أي قال فأرسلوني إليه فأرسلوه إليه فجاءه فاستفتاه .

(١٥) فيما عجز عنه الملاء من تأويل رؤيا الملك ، مناديا له باسمه وما ثبت عنده من لقبه .

[الصديق] وهو الذي بلغ غاية الكمال بالصدق في الأقوال والأفعال وتأويل الاحاديث وتعبير الاحلام ، شارحاً له رؤيا الملك بنصها - وهو بسط في محله بعد إيجاز في

محله - قائلًا ﴿ أفنتا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ﴾ وعلل هذا الاستفتاء بما يرجو أن يحقق ليوسف أمه بالخروج

(٢٠) من السجن وانتفاع الملك وملائته بعلمه فقال ﴿ لعلني أرجع الى الناس ﴾ أولي الامر ،

وأهل الحل والعقد ، بما تلقيه إلي من التأويل والرأي ﴿ لعلهم يعلمون ﴾ مكانتك من العلم فينتفعون به ، أو يعلمون ما جهلوا من تأويل رؤيا الملك وما يجب أن يعملوا

بعد العلم به ، فلعل الاولى تعليل لرجوعه اليهم بافتائه ، ولعل الثانية تعليل لما يرجو .
من علمهم بها ، والرجاء توقع خير بوقوع أسبابه

- ٤٧ ﴿ قل تزرعون سبع سنين دأباً ﴾ أي قال يوسف مبيناً للملأ ما يجب عليهم عمله لتلافي ما تدل عليه هذه الرؤيا من الخطر على البلاد والعباد قبل وقوع تأويلها الذي بينه في سياق هذا التدبير العملي ، وهذا ضرب من بلاغة الاسلوب (٥) والابحز ، لا تجدد له ضرباً في غير القرآن ، خاطب أولي الأمر بما تقتضيه للساقى خطاب الآمر للأمور الحاضر ، فأوجب عليهم الشروع في زراعة القمح دائمين عليه دأباً مستمرا كما قال تعالى (وسخر لكم الشمس والقمر دائمين) سبع سنين بلا انقطاع . قال الزمخشري [تزرعون] خبر في معنى الامر كقوله تعالى (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون) وإنما يخرج الامر في صورة الخبر للمبالغة في (١٠) إيجاب إيجاد الأمور به ، فيجعل كأنه يوجد فهو يخبر عنه ، والدليل على كونه في معنى الامر قوله ﴿ فما حصدم فذرؤه في سنبله ﴾ أي فكل ما حصدم منه في كل زرة فأتركوه أي ادخروه في سنبله بطريقة تحفظه من السوس بعدم سريان الرطوبة اليه ، الحب لغذاء الناس والتبن لغذاء البهائم والدواب ﴿ إلا قليلا مما تأكلون ﴾ في كل سنة من هذه السنين مع مراعاة القصد والاكتفاء بما يسد حاجة الجوع فان (١٥) الناس يقنعون في سني الخصب والرخاء بانقليل ، فهذه السنين السبع تأويل للبعرات السبع السمان ، والسنبلات السبع الخضر على ظاهرها في كون كل سنبلة تأويل لزرع سنة
- ٤٨ ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ﴾ أي سبع سنين شداد في كحان وجدبهن ﴿ يأكلن ما قدمتم لهن ﴾ أي يأكل أهلن كل ما قدمتم لهن ، وهو من إسنادهم الى الزمان والدمر ما يقع فيه ، ويكثر إسناد العسر والجوع الى سني (٢٠) الجذب : يقال أكلت لنا هذه السنة كل شيء ولم تبق لنا خفا ولا حافرا ، ولا سبدا ولا ابدا . أي لا شعرا ولا صوفا . وهذا تأويل للبعرات السبع العجاف وأكلهن للسبع السمان ، والسنبلات اليابسات ﴿ إلا قليلا مما تحصنون ﴾ أي تحزرون وتدخرون للبذر

٤٩ ﴿ نَمِ يَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ الذي ذكر وهو السبع الشداد ﴿ عام فيه

يفاث الناس ﴾ أي فيه يغنيهم الله تعالى من الشدة آتم الاغاثة وأوسعها وهي تشمل جميع أنواع المعونة بعد الشدة : يقال غاثه يغوثه غوثاً وغوثاً (بالغتج) وأغاثه إغاثة اذا أعانه ونجاه ، وغوث الرجل : قال « واغوثاه » واستغاث ربه (٥) استنصر وسأله الغوث ، ويجوز أن يكون من الغيث وهو المطر اذ يقال غاث الله البلاد غيثاً وغيثاً اذا أنزل فيها المطر ، والاول أعم وعو المتبادر هنا ، ولا يقال ان الثاني لا يصح ، لان خصب مصر يكون بفيض النيل لا بالمطر فان فيضانه لا يكون الا من المطر الذي يمد في مجاريه من بلاد السودان ، فاعتراض بعض المستشرقين من الافرنج وزعمه أن الكلمة من الغيث وأنها غير جائزة جهل زينه لهم الشيطان تلذذاً بالاعتراض على لغة القرآن ﴿ وفيه يعصرون ﴾ ماشأته أن يعصر من الأدهان التي يآتممون بها ويستصبجون كالزيت من الزيتون والقرطم وغيره ، والشيرج من السمسم وغير ذلك ، والاشربة من القصب والنخيل والعنب . والمراد ان هذا العام عظيم الخصب والاقبل ، يكون للناس فيه كل ما ينفون من النعمة والاراف ، والانباء بهذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن يكون العام الاول بمد سني الشدة والجذب دون ذلك ، فهذا التخصيص والتفصيل لم يعرفه يوسف إلا بوحي من الله عز وجل لا مقابل له في رؤيا الملك ولا هو لازم من لو زعم تأويلها بهذا التفصيل ، وقرأ حمزة والكسائي معصرون بالخطاب كتنزوعون ونحصدون ، وقراءة الجمهور عطف على يفاث الناس ، وقائدة القراءتين ، بيان المنة على الفريقين من غائب محكي عنه ، وحاضر مخاطب بما يكون منه

(٢٠) (٥٠) وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّبُونِي بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ

إِلَى رَبِّكَ فَسْتَغْلَهُ مَا بَالَ الدِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ؟ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥١) قَالَ مَا خَطْبُكُمْ كُنَّ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ

(يوسف: ص ١٢) طلب الملك ليوسف وتمكثه في اجابته لتحقيق قضية النسوة ٢٢١

نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُبُوٍّ، قَالَتْ امْرَأَتُ الْأَمِيرِ
الَّتِي حَصَّصَ الْخَلْقُ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
(٥٢) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

﴿ طلب الملك ليوسف وتمكثه في الاجابة لأجل التحقيق في مسألة النسوة ﴾

من المعلوم بالبداهة ان الرسول بلغ الملك وملاه ما قاله له يوسف عليه السلام (٥)
وأنهم فهموا منه أن الخطب جال، وان هذا الرجل ذو علم واسع، وتدير لا يستغنى
عنه فيما يصفه من حالي السمة والشدة، وقد طوي ذلك إيجازا لانه يعلم من قوله تعالى
٥٠ ﴿ وقال الملك ائتوني به ﴾ لا أسمع كلامه بأذني، وأختبر تفصيل رأيه
ودرجة عقله بنفسه ﴿ فلما جاءه الرسول ﴾ وبلغه أمر الملك ﴿ قال ارجع الى ربك

فأسأله ﴾ قبل شخصي اليه ووقوف بين يديه ﴿ ما بال الذموة اللاتي قطعن أيديهن ﴾ (١٠)
أي ما حقيقة أمرهن معي، فالبال الامر الذي يهتم به ويبحث عنه، فهو يقول سله
عن حالهن ليبحث عنه ويعرف حقيقة فلا أحب أن آتية وأنا متهم بقضية عوقبت
عليها أو عقبتها بالسجن وطال مكثي فيه وأنا غير مذنب فأقبل منه العفو ﴿ إن ربي
بكيدهن علي ﴾ وقد صرفه عني فلم يسمني منه سوء معهن، وربك لا يعلم ما علم ربي منه،

وفي هذا التريث والسؤال فوائد جليلة في أخلاق يوسف عليه السلام وعقله (١٥)
وأدبه في سؤاله (منها) دلالة على صبره وأناة، وجدير بمن لقي مألقي من الشدائد
أن يكون صمورا حلما، فكيف إذا كان نبيا وارثا لأبراهيم الذي وصفه الله بالواو
الحليم ؟ وفي حديث أبي هريرة في المسند والصحيحين مرفوعا « ولو لبثت في السجن
ما لبث يوسف لأجبت الداعي » وفي لفظ لاحد « لو كنت أنا لأصرعت الاجابة
وما ابتغيت العذر » وأما ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة في تعجب النبي من صبره (٢٠)
وكرمه وكونه لو كان مكانه لما أول لهم الرؤيا حتى يشترط عليهم أن يخرجوا من

٣٢٢ شهادة النسوة ببراءة يوسف وإقرار سيدته بمراودتها له (التفسير : ج ١٢)

السجن ، ولو أنه الرسول لبأدرهم الباب .. فهو مرسل لا يحتاج به
(ومنها) عزة نفسه وحفظ كرامتها إذ لم يرض أن يكون متهما بالباطل حتى
يظهر براءته ونزاهته (ومنها) وجوب الدفاع عن النفس وإبطال التهم التي تخل
بالشرف كوجوب اجتناب مواقفها (ومنها) مراعاة النزاهة بعدم التصريح بشيء
(•) من الطعن على الذسوة وترك أمر التحقيق إلى الملك يسألن ما بالهن قطعن أيديهن
وينظر مايجب به (ومنها) أنه لم يذكر سيدته معهن وهي أصل الفتنة وفاء لزوجها
ورحمة بها لان أمر شفعتها به كان وجدانا قاهرا لها ، وإنما اتهمها أولا عند وقوفه
موقف التهمة لدى سيدها وطعنها فيه دفاعا عن نفسه ، فهو لم يكن له بد منه

٥١ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ﴿ الخطب الشأن العظيم
(١٠) الذي يقع فيه التخاطب والبحث لغرابته أو إنكاره ومنه قول ابراهيم للملائكة
(فما خطبكم أيها الرسولون) وقول موسى في قصة العجل (فما خطبك يا سامري ؟)
وقوله للمرأتين اللتين كانتا تذودان ماشيتهما عن مورد السقيا (ما خطبكما) وهذه الجلة
بيان لجواب سؤال مقدر دل عليه السياق كأمثاله . والمعنى ان الرسول بلغ الملك قول
يوسف وأنه لا يخرج من السجن استجابة لدعوته حتى يحقق مسألة الذسوة ، فجميعهم
(١٥) وسألن : ما خطبكن الذي حملكن على مراودته عن نفسه هل كن عن ميل منه اليكن ،
ومغازلة لكن قبلها ، هل رأيتم منه موثاة واستجابة بعهدها ؟ أم ماذا كان سبب
إلقائه في السجن مع المجرمين ؟ ﴿ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ﴾ أي معاذ الله
ما علمنا عليه أدنى شيء يشينه ويسوءه لا كبير ولا صغير ، ولا كثير ولا قليل ،
هذا ما يدل عليه نفي العلم مع تنكير سوء ودخول « من » عليها وهو أبلغ من نفي
(٢٠) رؤية السوء عنه ﴿ قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق ﴾ أي ظهر بعد خفائه
وانحسرت رغبة الباطل عن محضه ، وهو تكرار من حصه إذا قطع منه حصه بعد
حصه (بانكسر) وهي النصيب لكل شريك في شيء ، مثل كبكب وكفكف الشيء إذا
كبه وكفه مرة بعد أخرى ، فهي تقول ان الحق في هذه القضية كان في رأي الذين بلغهم
موزع التبعة بينهم مشر النسوة وبين يوسف ، لكل منا حصه ، بقدر ما عرض فيها من
شبهة ، والآن قد ظهر الحق في جانب واحد لا خفاء فيه ولا شبهة عليه ، فان كان

عواذلي شهدن بنفي السوء عنه وهي شهادة نفي ، فشهادتي له على نفسي شهادة إثبات ؟
 ﴿ أنا ر.ودته عن نفسه ﴾ وهو لم يراودني ، بل استعصم وأعرض عني ﴿ وانه لمن
 الصادقين ﴾ فيما اتهمني به من قبل ، وحمله أدبه الأعلى ووقاؤه الاسمي لمن أكرم مشواه
 وأحسن اليه — على السكوت عنه إلى الآن ، ونحن جزيناؤه بالسيدة على الاحسان ،
 وقد أقر الحصن وارتفع النزاع

(٥٠)

٥٢ ﴿ ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب ﴾ أي ذلك الاقرار بالحق له ، والشهادة
 بالصدق الذي علمته منه ، ليعلم الآن — إذ يبلغه عني — أنني لم أخنه بالغيب عنه منذ سجن
 إلى الآن بالنيل من أمانته ، أو الطعن في شرفه وعفته ، بل صرحت لجماعة الذنوة
 بأنني راودته فاستعصم وهو شاهد ، وها أنا ذا أقر بهذا أمام الملك وملائه وهو غائب ،

﴿ وان الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ من النساء والرجال ، بل تكون عاقبة كيدهن (١٠)
 الفضيحة والذكل ، ولقد كدنا له فصرف ربه عنه كيدنا ، وسجناء فبرأه وفصح
 مكرنا ، حتى شهدنا له في هذا المقام السامي على أنفسنا ، وهذا تعليل آخر لاقرارها
 ثم إنها على تبرئة نفسها من خيانتها بالغيب اعترفت في الآية التالية بأنها لا تبرى
 نفسها من الكيد له بالسجن ، وان ذلك كان من هوى النفس الامارة بالسوء
 لان المراد منه تذليله لها ، وحمله على طاعتها ،

(١٥)

وفيها وجه آخر وهو انها تقول : ذلك الذي حصل أقررت به ليعلم زوجي
 أنني لم أخنه بالفعل فيما كان من خلواتي بيوسف في غيبته عنا ، وأن كل ما وقع أنني
 راودت هذا الشاب الفائن الذي وضعه في بيتي ، وخلي بينه وبينني ، فاستعصم
 وامتنع ، فبقي عرضه أي الزوج مصونا ، وشرفه محفوظا ، ولئن برأت يوسف من
 الاثم فما أبريء منه نفسي ، فان النفس لا مارة بالسوء الا مارحربي ، وسيأتي ان (٢٠)
 من رحمته تعالى يبعث الأنفس صرفها عن الامر السوء وهو أعلى الدرجات ، ومنها
 حفظه إياها من طاعة الامر بوازع منها ، وهي دون ما قبلها ، ومنها عدم تيسر عمل السوء ،
 لها بامتناع من يتوقف عليه ذلك العمل على حد (ان من العصمة ألا تجدد)
 هذا هو المتبادر من نظم الآيتين المناسب للمقام بغير تكلف ، ولكن ذهب الجمهور

اتباعا الروايات الخادعة الى أنها حكاية عن يوسف عليه السلام يقول: ذلك الذي كان مني إذ امتنعت من إجابة الملك واقتربت عليه التحقيق في قضية النسوة ليعلم العزيز من التحقيق أنني لم أخنه في زوجه بالغيب الخ وأنه صرح بعد ذلك بأنه لا يري نفسه من باب التواضع وهضم النفس ، وهذا المعنى يتبرأ منه السياق والنظم ومرجع (٥) الضمير. ومن العجب ان ابن جرير اقتصر عليه ، ولكن قال العاد ابن كثير على كثرة اعتماده عليه مرجحا للقول الاول: وهذا هو القول الأشهر والالقي والانساب بسياق القصة ومعاني الكلام وقد حكاها الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الامام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرد بتصنيف على حدة هو وشيخ الاسلام ابن تيمية من أعلم المحدثين بنقد الروايات فهو ما نصر هذا القول إلا وقد قند روايات القول الآخر (١٠) وقد علم من جملة الكلام أن يوسف عليه السلام كان مثل الكمال الانساني الاعلى للاقتداء به في العفة والصيانة ، لم يسه أدنى سوء من فتنه النسوة ، وان امرأة العزيز التي اشتهرت في نساء مصر بل نساء العالم بسوء القدوة في التاريخ تقديم والحديث كان أكبر انما على زوجها ، وكانت هي ذات مزايا في عشقها الذي كان اضطراريا لاعلاج له إلا الحيلولة بينها وبين هذا الشاب الذي بلغ منتهى الكمال في الحسن والجمال ، فمن مزاياها انها لم تتطلع إلى غيره من الرجال إجابة لداعية الجنسية للتسلي عنه بعد اليأس منه ، وانها لم تنهم بالجنوح للفاحشة قط ، وكل ما قالته زوجها إذ فاجأها لدى الباب (ماجزاء من اراد بأهلك سوءا) تعني به هم بضربها ، وانها في خاتمة الامر أقرت بذنبها في مجلس الملك الرسمي ايثارا للحق وإثباتا لبراءة الحق ، فأية مزايا أظهر من هذه لمن ابتليت بمثل هذا العشق ؟ وفي تاريخ الفردوسي (٢) أديب الفرس أنه صنف قصة غرامية في زليخا ويوسف صور فيها العفة بأجل صورها ، وزليخا (بالفتح) اسم امرأة العزيز في أشهر نوارمختنا وقيل إن سمها ر عيل . ومن فصل المبر في القصة ، في التفسير الاجمالي للسورة إن شاء الله تعالى

﴿تم تفسير الجزء الثاني عشر في العشر الاخير من المحرم سنة ١٣٥٤﴾

وكان البدء به في صفر سنة ١٣٥٣ والله نسأل توفيقنا لاتمام

سائر هذا التفسير بما يرضاه وله الحمد والمنة

﴿ الفهرس العام لمواد الجزء الثاني عشر من تفسير المنار ﴾

حرف الألف	الأفكار المادية : صدها عن الاعتبار
الآخرة الاستعداد لها	٢٢٣
آيات الأنبياء ليست من كتبهم	٢٠٩
» البعث قسمان	٢١٤
» التحدي بالقرآن وترتيبها	٤٤
» ربوبيته تعالى	٢٠٠
» القرآن في أهلاك الأمم	٢٤٧
» » في بدء الخلق والنظام	١٨
آياته تعالى في الخلق والتقدير	٢٠٢
» وبيناته لرسله	٢٠٨
الآيات التي رأوها في يوسف فسجنوه	٣٠٩
» في يوسف وأخوته للساكنين	٢٥٩
» الكونية . ضيق صدره (ص)	
من اقتراحها عليه	٢٩
إبراهيم الخليل : آيات القرآن فيه	١٢٦
» بشرى الملائكة له ولامرأته	١٢٨
» محادثة ربه مع الملائكة في قوم لوط	١٣١
أبو بكر : خطبته في الأمر والنهي	١٨٢
الاجتماع البشري : سنته	٢٤٠
الأحلام وأضغاثها	٣١٧
الاخبارات إلى الرب	٥٧
الأخلاق . أسلوب القرآن فيها	٢١٧
» الذميمة في	٢١٩
» الحمودة »	٢٢٩
إرادته تعالى إطلافاً والتقييد بها لآله	١٦١
الاسباب والمسببات	١٢
الاستاذ الامم : فتوا في الطوفان	١٠٧
الاستغفار ثم التوبة وجزاؤها	٢٢٩ و ٧
الاستقامة : أمر الرسول بها كأمر	١٦٦
بالنوازل	٢١٢
الاله والرب : معانها	٧
الله : أسماؤه في القرآن وكون ذكره	٢٠٩
بالاسماء المفردة غير مشروع	٢٠١
» : الافتراء عليه أشد الظلم والكفر	٥٤
» : الأمن من مكروه اليأس من رحمته	٢٢٣
» توحيد	١٨٨
» صفاته تعالى في الذات والافعال	٢٠١
» : الصدق عن سيئله وبقيها عوجاً	٢٢٥
» : مشيئته في جعل الناس مختلفين	١٩٣
» : وحدانيته تعالى في الخلق والتدبير	
وغناه عن الشفيع والولي والنصير	٢٠٢
أمرأة العزيز وبوسف ٢٧٢ و ٢٧٥ و ٢٨٧	
٣٢١ و ٢٨٩	
أمر النبي بالاستقامة كما أمر ومن تاب	
معه ونهيه عن الطغيان	١٦٦
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٣١ و ٢٤٤	
الامم والافراد : جزاؤهم على أعمالهم	
» إهلاكهم باتباع الاثراف والظلم	١٩١
» خلاصة آيات إهلاكهم بظلمهم	٢٤٧
» عقاب الله لهم بظلمهم وأنواعه	١٠٩
» الظالمات : العبرة العامة في إهلاكهم	١٥٤
الانبياء : آياتهم ليست من كتبهم	٢٠٩
» بيناتهم نوعان	٢٠٨ و ٥٠
» أخبارهم وقصصهم تكررهما في	
السور على اختلاف طولها وقصرها ٣٧	
» أول ما دعوا اليه ٦٠ و ١١٥ و ١٢١	
١٤١ و ١٩٨ و ٣٠٣	
» السخرية والاستهزاء بهم	٢٢٧

الانبياء يحجزهم عن التصرف في الكون ٢٠٨	تفسير (وقيل يا أرض الجلي ماءك) ١٠٠-٩٠
» عدم طردهم اتباعهم الفقراء ٦٥	التقليد لغة وشرعا ومنعه في الدين ٢٢٠
» عصمتهم في التبليغ والطاعة لله دون	التكوين: أصله وسنن الله فيه ٢٣٥ و ٢٢
الاجتهاد والاعراض البشرية ٢١٢	» أيامه الستة ١٦
» كمال ايمانهم وتوكلهم وشجاعتهم	التنوير: فورانه وبدء الطوفان ٧٥
وإنذار أقوامهم ووقوعه ٢١٣	التوبة والاستغفار ٢٢٩ و ١٨٨ و ٧
الأئمة نهيهم عن التقليد ٢٢١	» المكفرة للسننات ومفكرة الذنوب ١٨٨
الاولاد: محبتهم ٢٣٣	توحيد الالهية والربوبية ١٩٨ و ٤٦
الاولياء: غرور عبادهم ١٣٢	التوحيد: حقيقته والدعوة اليه ببرهانه
الايام الستة تخلق السموات والارض ١٦	وجعل الناس به ٣١٠-٣٠٧
	نمود: استعمارهم في الارض ١٢١

ب

يخس الحقوق ١٢٢	ج
البدع والحريري: أساليب مقاماتها ٣٨	الجدال: معناه واشقاقه وذمه ٦٩
البشر: اختلافهم في الدين ٢٢٢ و ٢٤٨	الجزاء في الدنيا والآخرة ٢١٤ و ٨
» حكمة خلقهم مختلفي الاستعداد ١٩٣	جزاء التوبة والاستغفار في الدنيا ٧
» صفاتهم في حلي النعم والتقم ٢٦	جزاء من كان عمله في الدنيا لشهواتها ٤٧
» غضب الله على الظالمين والفسادين	الجنة: خلود أهلها فيها بإلاشاء الله ١٦١
منهم وعقابهم في الدنيا ١٠٩	الجنسية لا تقتضي مساواة الافراد ٦٤
البعث والجزاء ٢١٤ و ١٨	جهنم: كلمة الله في إهلاكها من الجن والناس
بلاء الله للناس: حكمته ١٧	١٩٤
البيئة: معناها في القرآن ٥٠	

ح - خ

حجوب الاعمال ٤٨	ح
حجارة السجيل ١٣٧	حجرات السجيل
الحروف المفردة في سورة هود ومقابلها	وما بعدها ٣
الحريري والبدع: أسلوب مقاماتهما ٣٨	الحق - كراهة المطبوع على قلوبهم
سماعه ورؤية آياته ٥٦	الحسنات: إزهاؤها للسننات ١٨٧
الحوادث العامة وأسبابها وحكمها ١١٢	الحكم الخاصة في الاسباب العامة ١١٢

ت - ث

تأويل الاحاديث (الرؤى) ٢٥٥	ت
التأويل والمنسوخ والحكم والمشابه ٥	تأويل الاحاديث (الرؤى)
التحدي بالقرآن: مباحثه ٤٧-٣١	التحدي: تبيجه البرهان على الوحدةانية
وصحة الرسالة ٤٦	تطفيف الكيل والوزن ٢٤٢
تفسير ما بيناه من أغلاط جمهور المفسرين ٢٨٠ و ١٧٣ و ١٦٥ و ١٣٨ و ٣٢	تفسير (ولقد همت به وهم بها) ٢٨٤

٦٧	وعلوهم الكسبية	١٩٣	حكمة اختلاف الملل
٢٠٧	الرسول وظيفتهم وكونهم بشرا	٤٣	تعدد سور القصص وتفرق معارفها
١٧٣	الركون - وغلط المفسرين في معناه	٢٣٨	الحواس فقد هدايتها
٣١٧	الرؤيا الصحيحة	١٨١	الخروج على الملوك والامراء
	الزينة والطيبات - إباحة الاسلام لها	٢١٩	خسارة النفس
٤٩	بشرط عدم الاسراف	١٣٨	الخسف بقوم لوط والخرافات فيه
س			خلق السموات والارض (راجع التكوين)
٢٢٥	سبيل الله - الصدق عنها وبها عوجا		الخلاصة الاجمالية لسورة هود (راجع سورة)
	سفينة نوح . صنعها لها وسخرية قومه		الخلود في النار والجنة . التفرقة في التعبير
	منه وركوبه وما حمله فيها وجريانها	٢١٥	عنه والاستثناء من كل منهما
	بهم واستواؤها على الجودي ٧٦ و ٧٧ - ٨٠	د	
٢٣٥	سنن التكوين والفرائز والاجتماع		الدعوة - أولها النهي عن الشرك والامر
	سنن خلق السموات والارض وخلق		بالتوحيد في العبادة (راجع الانبياء) ٦
٢٣٦	الاحياء من الماء والازواج		الدنيا - جزاء من كان عمله فيها لشهواتها
٢٤٥ و ١٥٣	سنن الله في إهلاك الأمم بظلمها	٤٧	وزينتها
٢٣٥	» في التكوين والتقدير		الدين - الاختلاف فيه ١٩٣ و ٢٢٢ و ٢٤٨
٢٣٨	» في الطبائع والفرائز	٣١١ و ٢٠٦	» أصوله الثلاثة
٢٤٠	» الامران والاجتماع	٢٣١	» البيئة فيه
٢٤٣	سنة الله تعالى في كون العقوبة للمتقين	٢٣٢	» الحرية والاستقلال فيه
	» في تنازع رجال المال ودعاة	٢٢٠	» الشك المريب فيه
٢٤٢	الاصلاح	٦٤	» لا إكراه فيه
٣٦	السور العشر المتحدية بها	٢٢٠	» منع التقليد في أصوله
	سور القرآن - وتفرق المعارف العلمية	ز - ز	
٤٣	فيها		رزق كل دابة على الله
	سورة هود . التعريف الاجمالي بها	١٣	الرسالة العامة ورسالة محمد (ص)
	ومناسبتها لما قبلها ص ٢	٢٠٥	الرسول - إخلاصهم في دعوتهم وعدم
	(سورة هود)		طلب أجر عليها
	خلاصتها الاجمالية في ستة أبواب	٢١٠	» عداوة المشركين لهم
	(باب توحيد الله وصفاته وأفعاله)	٢٢٦	» عصمتهم وموضوعها
	وهو ثلاثة فصول	٢١١	» مساواتهم للاقوام في أعمالهم

١٩٨	(ف١) توحيد الالهية والربوبية	الفصل الاول منه في مساويء النفس
٢٠١	(ف٢) في صفاته تعالى	وفيه ٢١ مسألة ٢١٩
٢٠٢	(ف٣) آياته في الخلق والتقدير	» الثاني منه في محاسن النفس من الفضائل والاخلاق وفيه ٢١ مسألة ٢٢٩
	الباب الثاني	
٢٠٣	في الوحي الحمدي وفيه سبع مسائل	الباب السادس
	الباب الثالث	
	في الرسالة العامة وقصص الرسل	في سنن الله تعالى في التكوين والتقدير والطبائع والفرائض والاجتماع
	وفيه ٦ فصول	وفيه ٣ فصول ٢٣٥
٢٠٥	الفصل الاول في رسالة محمد (ص)	الفصل الاول : في سنن التكوين والتقدير وفيه أنواع ٢٣٥
	الفصل الثاني في الهداية الاجمالية في	» الثاني من طبائع الاجتماع والفرائض وفيه شواهد ٢٣٧
٢٠٦	في قصص السورة	» الثالث في سنن الاجتماع والعمران وفيه بضعة عشر شاهدا ٢٤٠
	الفصل الثالث . في وظيفة الرسل	سورة يوسف : التعريف الاجمالي بها
٢٠٧	تسع عقائد (الصواب ١١ عقيدة)	ومناسبتها لما قبلها ٢٥١
	(١) وظيفتهم الاساسية التبليغ (٢) انهم	» كونها أحسن القصص ٢٥٢
	بشر لا يملكون مالا يملك البشر من التصرف	السيئات والحسنات وتعارض تأثيرها ١٨٧
	في الكون الخ (٤٣) يناتهم وآياتهم الكونية	
	من فعل الله تعالى (٥) حجبتهم باخلاصهم	
	وعدم طلبهم أجرأ (٦) عصمتهم وموضوعها	
(٧-٩)	صفاتهم الروحية (١٠) انذارهم	الشرك - النهي عنه ١٢١ و ١١٥ و ٦٠ و ١١٥ و ١٢١
	الاخير بهذاب الاستئصال ووقوعه (١١)	و ١٤١ و ١٩٨ و ٣٠٣
	احتجاج آخرهم بما وقع لمن قبله	شعيب عليه السلام : قصته مع قومه ١٤٠
	الباب الرابع	- ١٥١ وفيها بيان دعوته لقومه بالتوحيد والقسط في المكيال والميزان ورد قومه عليه بحرية الاعتقاد والمال وتأثير الصلاة في الصلاح والاصلاح وعدم فقه قومه
٢١٤	في البعث والجزاء	لقوله ومرعاتهم لرهطه دون ربه
	الباب الخامس	الشهوة - الامتناع من طاعتها بالوازع النفسي ٢٨٢
	في صفات النفس وأخلاقها من الفضائل	الشیطان - كيد كيد النسوان ٢٨٨
	والرذائل وفيه فصلان	
٢١٧	أسلوب القرآن المعجز في بيان الفضائل	
	والرذائل	

ص - ض

- الذين ظلموا من قوم شعيب ١٤٩
العبارة العامة في إهلاك الأمم الظالمة ١٤٣
النهي عن الركون إلى الذين ظلموا
ووعيدهم بالاقوال فيهم ١٦٩ و ٢٤٥ و ١٧٣
اتباع الذين ظلموا لما أترفوا فيه ١٩١
عدم إهلاك الله المصلحين في أعمالهم
بظلم منه أو منهم ١٩٣
منة الله في إهلاك الأمم بظلمها ٢٤٥
صافات الله تعالى ٢٠١
» النفس في القرآن ٢٠٧
الصلوات - أوقاتها الخمس في القرآن ١٨٦
» نهيا عن الشرك والمنكرات ١٤٣
الضيف - إكرامه ٢٣٣

ط

- ع - غ
العبادة أول ما أمر به الرسل (راجع الانبياء)
العبادة الشرعية والوثنية ١٩٩
العاقبة للمتقين ٨٩
العبارة العامة بقصص الرسل ١٥٦
العرش . معناه وكونه على الماء عند
خلق السموات والارض أو قبله ١٦
العزير وزير مصر الذي اشترى يوسف ٢٨٧
عصرنا - ملاحدته وأكابرهم ٦٢
عقاب الله للأمم في الدنيا بذنوبهم ١٠٩
العلم - العمل به ٢٣٤
علمه تعالى يستقر كل دابة ومستودعها ١٥٥
ال عمران - سننه تعالى فيه ٢٤٠
العمل الصالح ركن الدين الثالث ٢٣٠
» علاج لليأس والبطور وكفر
النعم ٢٨
» مع الايمان والاخلاص
هو الذي يتفجع في الآخرة ٤٨
غرائب العجل وفرح البطور واليأس ٢٣٨
الغيب - أخباره المتحدى بها ثلاثة
أقسام ٣٤

ظ

الظلم والظالمون

- أشده ولعنة الله على الظالمين ٥٤
براءة نوح أن يكون من الظالمين باحتقار
الضعفاء والفقراء ٦٨ نهى الله نوحا أن
يخطبهم في قومه الذين ظلموا ١٧٣ إهلاك
قومه ولعنهم بوصفهم بالظالمين ٨٠ غضب
الله على عباده وعقابه ببعض ظلمهم في
الدنيا ١٠٩ أخذ الذين ظلموا الصيحة وهم
قوم صالح ١٢٥ وقوله تعالى في عقوبة قوم
لوط (وما هي من الظالمين يبيعد) ١٣٨ أخذها

ق

- الفرح الفخور عند النعمة ٢٧

- فرعون - أمره وعاقبته ولعنه في الدنيا والآخرة ١٥١
الفساد - النهي عنه يحفظ الامة من الهلاك ٢٣١ و ٢٤٤

ق

- القرآن آياته في الخلق والتكوين ١٨
» أبلغ آية فيه ٨٠ و ٩٠ - ١٠٠
» اثبات الرسالة به ٢٠٣ و ٤٦
» إحكام آياته ثم تفصيلها ٣ - ٦
» أسلوبه في قصة يوسف ٢٥٨
» إعجازه اللفظي والمعنوي ٣١ - ٤٨
» إنزاله عربيا وحكته ٢٥١
» إنكاره التقليد وذمه ٢٢١
» برهان التوحيد والرسالة ٤٦
» بسط إعرابه وبلاغة لفظه ٨٢
» بلاغة هدايته ووعظه ٨١
» بلاغته بأحاطة معانيه بالحقائق ١١
» بيانه للخلق مخالف للهيئة اليونانية
موافق للهيئة المصرية ١٩
» بيانه لمادة التكوين العام ٢٠

- » البيئة فيه، وإثبات نبوته (ص) ٥٠
» تأويل متشابهه ٥
» التحدي بعشر سور منه بعد الواحدة وكونه بعلمه في قصصه لا يبالغه ٣١
» تشابه بلاغته في تشويه الظلم وعقاب أهله ٨١
» تفصيل آياته بعد إحكامها ٤
» تقديم الانذار والتبشير وتأخيرهما فيه ٩
» تناسب آيه ٢٦
- القرآن الجمل به المفضي إلى تحرير اتباعه ٢٢١
» حكمة الجمل المعترضة فيه ٧١
» اختلاف التعبير عن خلود أهل الجنة وأهل النار ٢١٦
» التحدي بعشر سور منه مفترقات بعد التحدي بالواحدة مطلقا ٣٧
» دعوى افتراءه بجملة ودعوى افتراء أخباره ٣١ و ٣٣
» فنون البلاغة في آية (وقيل يا أرض ابلي ماءك) وبيان بلاغتها المعنوية وبلاغتها الفنية وما يشبهها في موضوعها ٤٠ و ٩٠ علم البيان فيها ٩٣ علم المعاني ٩٦ الفصاحة المعنوية واللفظية ٩٩ البديع ١٠٠
» قصصه : إعجازها بنوعيه وأنواع العلوم والمزايا فيه وحكمة تفرقها في سورها ٤٠
» مطاعن المشركين عليه وترتيب آيات التحدي عليها ٣١ و ٤٤

ل

- كتاب موسى وتأيدته لنبوة محمد ٥١
الكتاب شك المختلفين فيه وريبهم ١٦٤
» الذين أوردوه ١٦٥
الكفار ازدراؤهم لقراء المؤمنين ٢٢٤
» توفيتهم نصيبهم في الدنيا ١٦٢
» صدمهم عن سبيل الله وبغيها عوجاه ٥٥
» خسارتهم لا تقسم ٢١٨
كفر النعم، العمل الصالح علاجها ٢٨
كلمة الله في أملاء جهنم ٩٩٤
كيد النسوان والشيطان ٢٨٨ و ٢٨٩

ل

مقامات البدع والحريري ، أسلو بهما ٣٨
المقصورة الرشيدة وسنة التكوين ٢٢
المقلدون : تقليد لا مثاهم خلافا للقرآن
ولا ثمتم ٢٢١
ملاحظة عصرنا وأكابرهم ٦٢
ملك مصر - رؤياه وتاويل يوسف لها
بالعمل الواجب وتفويضه اليه ٣١٦
الملوك ، طاعتهم والخروج عليهم ١٨٤-١٨١
موسى ، اختلاف قومه في الكتاب ١٦٣
» ارساله الى فرعون وملائته ١٥١
المؤمنون اعتبارهم بالمصاب وتوابعهم ١١١
الميزان والمكيال ١٤١ و ٢٤٢

ن

النار ، خلود أهلها فيها الا ما شاء الله ١٦٠
الناس ، أكل أموالهم بالباطل ٢٢٨
الناس ، بلاؤهم ليظهر أيهم أحسن عملا ١٧
الناس ، شقي وسعيد ١٥٨
» خلقهم مستعدين لجميع العلوم ٢٢٣
الناس ، معنى عدم إيمان أكثرهم ٥٢
ناقصة صالح ١٢٤
النظر العقلي والتقليد ٢٢٠

نبي (ص)

أول دعوته وكونه نذيراً وبشيراً ٦
ثني صدور المشركين للاستخفاء منه ١٠
ضيق صدره من اقتراح قومه الآيات
الكونية عليه ٢٩
كونه نذيراً والله الوكيل ومعطي الآيات ٣٠
اثبات نبوته (ص) بالتحدي بالقرآن ٤٦
اثبات نبوته بكتاب موسى من قبله ٥١

لعل ، حقيقة معناها واستعمالها ٢٩
لوط عليه السلام ، قصته مع قومه ١٣٢-١٤٠
» الاسرائيليات في قصته ١٣٩
» حجارة السجيل التي أمطرت على قومه
وصفة الخسف بهم ١٣٧
» معنى عرضه بناته على قومه ١٣٤

م

المال . أكله بالباطل ٢٤٢ و ٢٢٨
المال . تنازع رجاله ودعاة الإصلاح ٢٤٢
» حرية التصرف المطلقة فيه ١٤٣ و ٢٤٢
المتشابه والمحكم والمنسوخ والتأويل ٥
المثل الحسي لفريق المؤمنين والكافرين ٥٨
المحكم القرآني غير الأصولي ٤
المراودة في اللغة وقصة يوسف ٢٧٥-٢٧٧
المرأة البرزة تخطب الرجال حاضرة ١٨٥
المرأة ذات الجلال والمنصب ، تأثيرها في إغواء
الرجل ٢٩٨
المشركون ، اتكاهم على آلهتهم في دفع
العذاب عنهم ٢٤٦
» عبادتهم لأسماء وضعوها ما أنزل

الله بها من سلطان ٣٠٨
مشيئة الله إطلاقها والتقيد بها لا لها ١٦١
» في جعل الناس مختلفين ١٩٣
المصيبة وحال الكافر فيها ٢٧
المتفرون على الله ٥٤
المفسرون . أغلاطهم ٣٢ و ١٣٨ و ١٦٥
و ١٧٣ و ٢٨٠

﴿ فهرس الآيات المفسرة في هذا الجزء ﴾

الآية	الصفحة الآية	الصفحة
(سورة هود عليه السلام)	٢٨	قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة ٦٣
١ الرء كتاب أحكمت آياته ٣	٢٩	ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ٦٥
٢ أن لا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير ٦	٣٠	ويا قوم سن ينصركم من الله ٦٦
٣ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ٧	٣١	ولا أقول لكم عندي خزائن الله »
٤ إلى الله مرجعكم ٩	٣٢	قالوا يا نوح قد جاد علينا ٦٩
٥ ألا إنهم يثنون صدورهم ١٠	٣٣	قال أنا يا أيكم به الله »
٦ وما من دابة في الأرض ١٢	٣٤	ولا ينفعكم نصحي ٧٠
٧ وهو الذي خلق السموات والأرض ١٥	٣٥	أم يقولون افتراء قل إن افتريته ٧١
٨ ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة ٢٦	٣٦	وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن ٧٢
٩ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ٢٧	٣٧	واصنع الفلك بأعيننا ٧٣
١٠ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء »	٣٨	ويصنع الفلك ٧٤
١١ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ٢٨	٣٩	فسوف تعلمون من يأتيه عذاب »
١٢ فاعلمك تارك بعض ما يوحى إليك ٢٩	٤٠	حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ٧٥
١٣ أم يقولون افتراء قل فاءتوا بعشر ٣١	٤١	وقال اركبوا فيها ٧٦
١٤ فإن لم يستجيبوا لكم ٤٦	٤٢	وهي تجري بهم في موج ٧٨
١٥ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ٤٨	٤٣	قال سأوي إلى جبل »
١٦ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة »	٤٤	وقيل يا أرض ابلعي ماءك ٨٠
١٧ أفمن كان على بينة من ربه ٥٠	٤٥	ونادى نوح ربه ٨٣
١٨ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ٥٤	٤٦	قال يا نوح انه ليس من أهلك ٨٤
١٩ الذين يصدون عن سبيل الله ٥٥	٤٧	قال رب اني أعوذ بك ٨٦
٢٠ أولئك لم يكونوا معجزين ٥٦	٤٨	قيل يا نوح اهبط بسلام منا ٨٨
٢١ أولئك الذين خسروا أنفسهم ٥٧	٤٩	تلك من أنباء الغيب أوحينا ٨٩
٢٢ لا جرم أنهم في الآخرة »	٥٠	والى عاد أخاهم هود آ ١١٤
٢٣ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات »	٥١	يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ١١٥
٢٤ مثل الفريقين كالأعمى والأصم ٥٨	٥٢	ويا قوم استغفروا ربكم »
٢٥ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ٥٩	٥٣	قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ١١٧
٢٦ أن لا تعبدوا إلا الله إني أخف عليكم ٦٠	٥٤	إن نقول الا اعتراك »
٢٧ فقال الملا الذين كفروا من قومه »	٥٥	من دونه فكيدوني »
	٥٦	إني توكلت على الله »

الآية	الصفحة	الآية	الصفحة
٥٧	١١٨	٨٧	١٤٣
٥٨	١١٩	٨٨	١٤٤
٥٩	»	٨٩	١٤٥
٦٠	١٢٠	٩٠	١٤٦
٦١	١٢١	٩١	١٤٧
٦٢	١٢٢	٩٢	١٤٨
٦٣	١٢٣	٩٣	»
٦٤	١٢٤	٩٤	١٤٩
٦٥	»	٩٥	»
٦٦	١٢٥	٩٦	١٥١
٦٧	»	٩٧	»
٦٨	١٢٦	٩٨	١٥٢
٦٩	١٢٧	٩٩	١٥٣
٧٠	١٢٨	١٠٠	١٥٤
٧١	»	١٠١	»
٧٢	١٢٩	١٠٢	١٥٥
٧٣	١٣٠	١٠٣	١٥٦
٧٤	١٣١	١٠٤	١٥٧
٧٥	»	١٠٥	١٥٨
٧٦	١٣٢	١٠٦	١٥٩
٧٧	١٣٣	١٠٧	١٦٠
٧٨	»	١٠٨	١٦١
٧٩	١٣٥	١٠٩	١٦٢
٨٠	»	١١٠	١٦٣
٨١	١٣٦	١١١	١٦٥
٨٢	١٣٧	١١٢	١٦٦
٨٣	»	١١٣	١٦٩
٨٤	١٤١	١١٤	١٨٦
٨٥	»	١١٥	١٨٩
٨٦	١٤٢	١١٦	١٩٠

فهرس الآيات المفردة في هذا الجزء ك

الآية	الصفحة	الآية	الصفحة
١١٧ وما كان ربك ليهلك القرى	١٩٢	٢٣ وراودته التي هو في بيتها	٢٧٥
١١٨ ولو شاء ربك لجعل الناس	١٩٣	٢٤ ولقد همت به	٢٧٧
١١٩ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم	٢٥	٢٥ واستبقا الباب	٢٨٦
١٢٠ وكلا نقص عليك من أنباء	١٩٥	٢٦ قال هي راودتني	٢٨٧
١٢١ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا	١٩٦	٢٧ وإن كان قيصره قد من دبر	٢٨٨
١٢٢ ولله غيب السموات والارض	١٩٧	٢٨ فلما رأى قيصره » » »	»
﴿ سورة يوسف عليه السلام ﴾			
١ الر ، تلك آيات الكتاب	٢٥١	٢٩ يوسف أعرض عن هذا	»
٢ إنا أنزلناه قرآنا عربيا	»	٣٠ وقال نسوة في المدينة	٢٩٠
٣ نحن نقص عليك أحسن القصص	٢٥٢	٣١ فلما سمعت بمكرهن	٢٩١
٤ إذ قال يوسف لأبيه	٢٥٣	٣٢ قالت فذلكن الذي لمتني	٢٩٤
٥ قال يا بني لا تقصص رؤياك	٢٥٤	٣٣ قال رب السجن أحب الي	٢٩٧
٦ وكذلك يجيبك ربك	٢٥٥	٣٤ فاستجاب له ربه فصرف عنه	٢٩٩
٧ لقد كان في يوسف وأخوته	٢٥٩	٣٥ ثم بدا لهم من بعد	٣٠٠
٨ إذ قالوا ليوسف وأخوه	٢٦٠	٣٦ ودخل معه السجن فتيان	٣٠٣
٩ اقتلوا يوسف	٢٦١	٣٧ قال لا يأتيكما طعام	٣٠٤
١٠ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف	٢٦٢	٣٨ واتبعت ملة آباي	٣٠٦
١١ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا	٢٦٣	٣٩ يا صاحبي السجن أأرباب	٣٠٧
١٢ أرسله معنا غدا	»	٤٠ ما تعبدون من دونه	٣٠٨
١٣ قال إني ليحزنني	٢٦٤	٤١ يا صاحبي السجن أما أحدكما	٣١٢
١٤ قالوا لئن أكله الذئب	٢٦٥	٤٢ وقال للذي ظن أنه ناج منها	»
١٥ فلما ذهبوا به وأجمعوا	»	٤٣ وقال الملك إني أرى	٣١٦
١٦ وجاءوا أباهم عشاء	٢٦٦	٤٤ قالوا أضغاث أحلام	٣١٧
١٧ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا	»	٤٥ وقال الذي نجا منها	٣١٨
١٨ وجاءوا على قيصره	٢٦٧	٤٦ يوسف أيها الصديق	»
١٩ وجاءت سيارة	٢٧٠	٤٧ قال تزرعون سبع سنين	٣١٩
٢٠ وشروه بثمن بخس	»	٤٨ ثم يأتي من بعد ذلك سبع	»
٢١ وقال الذي اشتراه	٢٧٢	٤٩ ثم يأتي من بعد ذلك عام	٣٢٠
٢٢ ولما بلغ أشده	٢٧٣	٥٠ وقال الملك اتنوني به فلما جاءه	٣٢١
		٥١ قال ما خطبك إذ راودتن	٣٢٢
		٥٢ ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيث	٣٢٣

تصويب الخطأ المطبعي في الجزء ١٢ من التفسير

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢٩	١١	يَعْلَمَ	يَعْلَمُ
٦٨	٣	تَنْظُرُو	تَنْظُرُونَ
٩٣	١٦	يَلُوحِ	يَلُوح
١١٤	٢	وَجِئْتُ	أَمْ جِئْتُ
١١٧	١٥	وَلَا تُأْخِرُوا	وَلَا تُؤْخِرُوا
١٢٢	٣	وَالْمَمْدُوكُم	وَالْمَدِّكُمْ
١٢٧	٥	وَمِنْ وَرَاءِ	وَمِنْ وَرَاءِ
»	٩	لِقَرِيبَةٍ	لِقَرَابَةٍ
١٣٣	٦	وَلَا تَخْزُونَ	وَلَا تَخْزُونَ
»	١٧	مَيْتِجَةٍ	مَيْتِجَةٍ
١٤٠	١٨	سُورَةٍ	سُورَةٍ
١٥٩	٥	يَنْكُثُ	يَنْكُثُ
١٦٧	٢١	لَا يَأُولُونَ	لَا يَأُولُونَ
١٧٨	٩	خَيْرٍ	غَيْرٍ
١٨١	٩	الْمَقْسَدِ	الْمَقْسَدَةِ
١٨٤	٢	سُلْطَانٍ	بِرْهَانٍ
»	٥	عَلَيْهِ الْخُرُوجِ	الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ
١٨٥	(رأس الصفحة)	المرأة البرزة	حق أهل الحل والعقد
١٨٧	١١	إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى	ذَلِكَ ذِكْرَى
٢٠٧	٢	تَسْعَ مَسَائِلَ أَوْ عَقَائِدَ	إِحْدَى عَشْرَةَ عَقِيدَةً
٢٣١	٥	إِلَّا قَلِيلًا	إِلَّا قَلِيلٍ
٢٣٦	٤	كُلُّ ذَلِكَ كَانَ	كَانَ ذَلِكَ
٢٦٥	١	عِلْمُهُ	أَنْ عِلْمُهُ
»	٦	يَطْمَئِنُّهُ	يَطْمَئِنُّهُ
٢٧٢	٢	وَإِتِّبَاؤُهُ	وَإِتِّبَاؤُهُ
٢٧٤	٦	فَلْيَا بَلِّغْ	وَلْيَا بَلِّغْ
٢٨٣	٢٤	مِنْ قَوْلِهِمْ	مِنْ قَوْلِهِمْ
٢٩١	٦	وَأِرَائِهِنَّ	وَأِرَائِهِنَّ
٣٠٤	١٠	رَأَوْا	رَأَى